

तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या विख्याता॥' इस कल्पमें दोनों हेतु विस्तारसे लिखते हैं। मनुशतरूपाजीका तप विस्तारसे कहा। अब रावणका जन्म विस्तारसे कहते हैं। (ख) 'इतिहास' शब्दसे जनाया कि कविकल्पित नहीं है। (ग) संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'अति पुनीत' इससे कहा कि इस हेतुसे साक्षात् श्रीसाकेतविहारीजीका प्रादुर्भाव है जो कारणोंके भी परम कारण हैं, यथा—'वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।' (मा० त० वि०) पुनः भाव कि और अवतार शापवश हुए और यह केवल कृपासे, अनन्य निज भक्तके प्रेमवश हुआ; अतएव 'अति पुनीत' कहा। (मा० त० वि०) पुनः भाव कि इसमें किसीकी रक्षा अथवा किसीको दण्ड आदिकी वासना नहीं है, यह अवतार केवल शुद्ध प्रेम भावसे भरा हुआ है; अतएव यह अति पावन है। (वै०) पुनः, इसके श्रवण-पठन आदिसे 'मन क्रम बचन जनित अघ जाई।' (७। १२६) अतः 'अति पुनीत' कहा। यह इस कथाका माहात्म्य बताया। (घ) 'उमहिं कही बृषकेतु' यह मनु-शतरूपा प्रकरणका उपसंहार है। 'लगे बहुरि बरनैं बृषकेतु।' (१४१। ८) उपक्रम है। (ङ) 'अपर' के अर्थ हैं 'और वा दूसरा' तथा 'पश्चात्'। भाव यह कि श्रीसाकेतविहारीके अवतारके एक हेतु तो श्रीमनु-शतरूपाजी हुए, उन्हींके अवतारका दूसरा हेतु अब कहते हैं अथवा, मनु-शतरूपाके वरदानके पश्चात् यह भी कारण हुआ। (मा० त० वि०) पुनः भाव कि 'जिसमें किसीकी रक्षा, किसीको दण्ड, कोई आर्त, कोई अर्थार्थी इत्यादि अनेक वासना हैं, ऐसा जो श्रीरामजन्मका हेतु है' वह। (वै०)

वि० त्रि०—इस इतिहासका छमक्रम, अभ्यास और उपसंहार भक्तिसे है; यथा—'हृदय बहुत दुख लाग जनम गवड हरि भगति बिनु' (उपक्रम), 'पंथ जात सोहत मतिधीरा। ग्यान भक्ति जनु धरे सरीरा॥' (अभ्यास), 'दंपति उर धरि भगत कृपाला' (उपसंहार) और भक्तिको गङ्गारूप कहा ही है, यथा—'रामभगति जहँ सुरसरि धारा।' यहाँकी भक्ति-गङ्गा विरति-यमुना और विचार-सरस्वतीसहित शोभित है। यथा—'होइ न विषय विराग भवन बसत भा चीथपन, हृदय बहुत दुख लाग।', 'बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥' अतः इसे 'अति पुनीत' कहा।

पं० राजबहादुर लमगोड़ाजी—'तुलसीदासजीकी नाटकीय महाकाव्य कला' इति। मैंने अपने लेखोंमें विस्तारसे लिखा है और इस प्रसङ्गमें संकेतरूपसे फिर लिखता हूँ कि संसारमें तुलसीदासजीको ही महाकाव्य और नाटकीय कलाओंके एकीकरणमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई है। नहीं तो अंग्रेजी भाषाका तो सिद्धान्त यह है कि महाकाव्यकी उड़ान खड़ी Vertical होती है और नाटकीय कलाका फैलाव पड़ा हुआ Horizontal होता है। एक आकाशकी ओर उड़ती है तो दूसरी पृथ्वीपर फैलती है, भला आकाश व जमीनके कुलावे कैसे मिलें ? फारसी भाषामें भी कहा गया है कि 'रज्ज' (वीररस=कुछ महाकाव्यकला), 'बज्ज' (शृङ्गार=कुछ नाटकीय कला) और 'पंद व नसायह' (उपदेश=कुछ महाकाव्यकला) का एकीकरण असम्भव है।

तुलसीदासजीने इस सफलताके लिये जिन युक्तियोंका प्रयोग किया है वह संक्षिप्तरूपमें यह है—

(१) बालकाण्डका आदि भाग और उत्तरकाण्डका अन्तिम भाग प्रस्तावना Prologue और उपसंहार Epilogue रूपमें है और इनमें आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंका प्रकटीकरण हुआ है। बरनाई शाने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है पर अन्तर यह है कि शा महोदयकी प्रस्तावना इत्यादि गद्यात्मक, मस्तिष्कीय तथा शुष्क हैं और तुलसीदासजीका काव्यचमत्कार वहाँ भी बना है। यहाँतक कि विषयसूची Index तक ऐसे सुन्दर रूपकके रूपमें है कि जिसका जवाब साहित्य-संसारमें मिलना कठिन है।

(२) चरित्र ऐसे लिये हैं जो मानवी और दैवी सत्ताओंके एकीकरणसे बने हैं, जिसमें उनके जीवनका मानवी अंश नाटकीय कलाकी बहार दिखा दे और दैवी अंशसे प्रसङ्ग महाकाव्यकलाके शिखरपर पहुँच सके।

(३) शिव-पार्वती, काकभुशुण्डि-गरुड़ और भरद्वाज-याज्ञवल्क्यके जोड़े बराबर हमारे साथ हैं जो यथासमय रहस्योंका प्रकटीकरण संकेतोंद्वारा करते जाते हैं; परन्तु यह रङ्गमञ्चके आकाशपर ठीक उसी तरह क्षणिक प्रकाशपरिधिके अंदर दिखायी देते हैं जैसे आपने फिल्ममें भगवान् कृष्णको दुपट्टा घुमाते द्रौपदीचीरहरणके समय देखा हो।

(४) कवि भी साथ रहता है और हम दर्शकोंके लिये आलोचना करता जाता है। बरनाई शाने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है परन्तु गद्यात्मक शुष्क रीतिपर, बिना इस युक्तिके शैक्सपियरके नाटक (विशेषतः दुःखान्तक) भूलभुलैयाँ हैं और नैतिक मार्ग साफ नहीं दीखता।

(५) जहाँ कला नाटकीय है वहाँ भी छोटे-छोटे आधिदैविक दृश्य लाये जाते हैं। इस रूपमें कि रहस्यका प्रकटीकरण भी हो जाय और रस भङ्ग न हो, उदाहरणके लिये, सरस्वती और देवताओंका संवाद वनवास-प्रकरणमें विचारणीय है—शा महोदयने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है।

(६) जैसा मैं पहले एक नोटमें कह चुका हूँ, 'निसिचर हीन करौं महि भुज उठाइ यन कीन्ह' के दृश्यके बाद कलाका रूप बदल जाता है। अब हम महाकाव्यके वायु-मण्डलमें पहुँच जाते हैं, जहाँ सब चीजें असाधारण हैं। पर वहाँ भी नाटकीय कलाकी सरसता जाने नहीं पायी। हमारी कल्पनाशक्तिको रबड़के समान घटने-बढ़नेवाली बना दिया गया है। इस काममें सुरसा-हनुमान्-प्रसङ्ग ठीक वैसा ही है जैसा 'मिल्टन' के 'पैराडाइज-लास्ट' में शैतानी पाल्यामेन्टका प्रसङ्ग।

(७) महाकाव्यकलामें ओजगुण प्रधान होना ही चाहिये। गुप्त आकाशवाणी और अमानुषिक दृश्य जैसे यहाँ (मनु-शतरूपाके लिये) भगवान्का मूर्तिमान् प्रकट होना, इस प्रसङ्गमें बड़े मार्केकी चीजें हैं। बरनाई शाने अपने-Oracle (भविष्य वक्तव्य-) को ओजस्वी बनानेके लिये मैजिक लैन्टर्न कलासे काम लिया है और उसका अमानुषिक रूप परदेपर दिखाया है। परन्तु यह सब धोखा है। पाश्चात्य जगत् वैज्ञानिक संकोचके कारण अमानुषिक सत्ताओंको भूल-सा गया है, नहीं तो इस धोखेकी आवश्यकता न होती। देखिये यहाँ भगवान्का प्रकटीकरण कितना सुन्दर और सरस है।

भारतवर्षमें तो निराकारवादी महापुरुषोंने भी यह माना है कि 'मुक्त पुरुष' का शरीर केवल इच्छामात्र होता है और वे अभ्यागत होते हैं। (स्वामी दयानन्द—सत्यार्थप्रकाश) अब इसमें और 'निज इच्छा निर्मित तन माया गुन गोपार' में बहुत ही थोड़ा अन्तर रह जाता है। मिल्टनने भी लिखा है कि आधिदैविक व्यक्तियोंमें घटने-बढ़नेकी शक्ति होती है और जो रूप या लिङ्ग चाहें वे धारण कर सकते हैं।

यदि वास्तवमें ईश्वरी सत्ता सब जगह व्यापक है तो 'प्रेम ते प्रगट होहिं जिमि आगी' का सिद्धान्त Self-evident—(स्वयंसिद्ध) सा प्रतीत होता है। सर मोहम्मद एकबाल—जैसा निराकारवादो मतका कवि भी लिखता है—'कभी ऐ हक्रीकते मुन्तज़र नज़र आ लिखासे मजाज़ में। कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं हमारे जकीने मियाज़ में॥' यह तड़प मानव जातिमें बताती है कि हम भगवान्को सगुणरूपमें बिना देखे संतुष्ट नहीं हो सकते! वेदोंमें कितनी ही प्रार्थनाएँ हैं कि भगवान् हमारे सम्मुख तथा हमारे अन्तःकरणमें प्रकट हों। पर खेद है कि हमारी कल्पनाशक्ति इतनी संकुचित हो गयी है कि हम यह सम्भव नहीं समझते कि वह प्रार्थना कभी स्वीकार होगी। भाई! जहाँ और जिस व्यक्तिमें वह प्रकाश प्रकट हो, अगर उसे भगवान्का अवतार कहा जाय या और किसी प्रकाशरूप सत्ताका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाय तो अवैदिक कैसे होगा—श्रीजयदेव वेदालङ्कारने अपने सामवेदभाष्यके पृष्ठ ७०२ पर नोटमें लिखा है कि श्रीपण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रने इस मन्त्रसे सीतारामकी कथा निकालनेका यत्न किया है (सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निरिविन्तिष्ठन्नुशद्विर्वर्णैरभिराममस्थात्) अर्थ यों लिखा है 'प्रकाशमान देदीप्यमान परमात्मा उत्तम विज्ञानमय नियमोंसे नाना रूपसे व्याप्त होकर मनोहर रूपोंसे रमण करनेयोग्य इस जगत्को प्रकट करता है, चलाता है, व्यवस्थित करता है'—यह केवल एक उदाहरण है। क्या तुलसीदासजीका कहना, कि अग्नि व्यापकरूप और प्रकट दो रूपोंमें जिस तरह वैज्ञानिक मानते हैं वैसे ही ज्ञान और भक्तिके संयुक्त मार्गमें भगवान्का निराकार और साकाररूप हैं और प्रकटीकरणका प्रयोग है 'प्रेम', अवैदिक है। एक सूफ़ी कविने भी 'इश्क' की कशिशका जोर दिखाते हुए लिखा है 'कच्चे धागे से चले आयेंगे सरकार बंधे।' स्वामी दर्शनानन्दजी—जैसे उदार पुरुषोंने भी अपने उपनिषद्भाष्य और वेदान्तभाष्यमें यह माना है कि जब जीवमें आनन्द-गुण परमात्मामेंसे आ जाता है तो वह अपनेमें 'सच्चिदानन्दत्व' का अनुभव करता है और भगवान् कृष्णकी तरह 'स्व' रूपमें बोलता है, वे कहते हैं कि लोहेका गोला भी आगके गुण धारणकर आग हो जाता है।

इन सब उदाहरणोंके देनेका हेतु यह है कि आंग्लभाषा-शिक्षित समुदाय अवतार-प्रकरणको केवल कल्पना न समझे वरन् उसपर विचार करे।

(८) यहाँ प्रसङ्ग नहीं है परन्तु संकेतरूपमें यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि तुलसीदासकी कलामें फिल्म और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यासकलाके गुण भी इस तरह कूट-कूटकर भरे हैं कि साहित्य-संसारमें उनका रामचरितमानस बड़े मार्केकी पुस्तक है—तभी तो उनका दावा है कि 'कलियुग तरन उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई॥' (अज्ञात)

• श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त हुआ •

भानुप्रताप-प्रकरण

(भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु)

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी॥१॥

बिस्वबिदित एक कैकय देसू। सत्यकेतु तहँ बसै नरेसू॥२॥

धरमधुरंधर नीतिनिधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥३॥

तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥४॥

शब्दार्थ—प्रति=से; के सामने; को लक्ष्य किये हुए। पुरानी=प्राचीन।

अर्थ—हे मुनि! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कही थी॥१॥ संसारमें प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था॥२॥ धर्मधुरंधर, नीतिका खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान् था॥३॥ उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणोंके धाम और महारणधीर थे॥४॥

टिप्पणी—१ 'सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी।' इति। (क) 'सुनु' दो बार कहा है। एक 'भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु', दूसरे यहाँ 'सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी'। इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि प्रथम 'सुनु' अपर रामजन्मके हेतुके साथ है अर्थात् जब दूसरा 'हेतु' सुननेको कहा तब 'सुनु' कहा और अब 'कथा' कहते हैं, अतः कथा सुननेके लिये 'सुनु' कहा। दो बार दो बातोंके लिये 'सुनु' कहा। (ख) 'कथा पुनीत पुरानी'। पुनीत है अर्थात् श्रवण करनेवाला सुनकर पवित्र हो जाता है। 'पुरानी' है अर्थात् जब महादेवजीने पार्वतीजीसे कही तब सबने जानी। इसके पहले कोई नहीं जानता था। (ग) ऋषि संत, मुनि, वेद और पुराणोंका जो मत शिवजीने कहा वह याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाज मुनिको सुनाया। अब केवल शिवजीको जो कारण समझ पड़ता है उसे सुनाते हैं, यथा—'तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कह्य कहहिं स्वमति अनुमाना॥ तस में सुमुखि सुनावउँ तोही। समुझि परइ जस कारन मोही॥' (१२१। ४-५) अपूर्व कथा सुनकर भरद्वाजजी पूछते हैं कि यह कथा पूर्व किसने कही है, इसीपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'जो गिरिजा प्रति संभु बखानी' अर्थात् यह उमा-महेश्वर संवाद है। यह कथा कभी सुननेमें नहीं आयी, इसीसे कहते हैं कि यह 'पुरानी' है। पुनः, यह शङ्का होती है कि इस कथामें तो भगवान्की कुछ भी कथा नहीं है, यह तो केवल एक राजाकी कथा है, इसके सुननेसे क्या लाभ हो सकता है? इसीके निवृत्त्यर्थ 'पुनीत' विशेषण दिया। अर्थात् राजा भानुप्रताप बड़े ही पुण्यश्लोक हुए, जैसे राजा नल, रघु, युधिष्ठिर आदि हुए और इनके कारण भगवान्का जन्म हुआ, ये भगवान्के जन्मके हेतु हैं, अतएव यह कथा पुनीत है। (ङ) 'संभु बखानी' का भाव कि यह कथा प्रामाणिक है, शिष्टपरिगृहीत है। भगवान् शंकरने कही और पार्वतीजीने सुनी ऐसा

कहकर सुननेकी श्रद्धा बढ़ायी, नहीं तो इसके सुननेमें उतनी श्रद्धा न रहती। कभी देवता, कभी नर और कभी असुर (तीनों) शापवश राक्षस हुए, कुम्भकर्ण और रावण हुए। पूर्व कथाओंमें देवता और असुरका रावण-कुम्भकर्ण होना कह आये। जय-विजय और रुद्रगण देवता थे और जलंधर असुर था। अब मनुष्यका भी रावण-कुम्भकर्ण होना कहते हैं। भानुप्रताप और अरिमर्दन नर हैं। भानुप्रतापकी कथा कहनेमें प्रधान एक भाव यही है।

नोट—१ (क) 'पुनीत', 'पुरानी' और 'जो गिरिजा प्रति संभु बखानी' ये सब विशेषण साभिप्राय हैं। इस श्रीरामावतारके दो हेतु बताये हैं—एक मनुष्यरूपाजीको वरदान, दूसरा भानुप्रतापका प्रसङ्ग। दोनोंको 'पुनीत' कहकर दोनोंकी एकता दिखायी। (ख) 'पुरानी' है, शिवजी ही जानते थे। यथा—'हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना॥' (१८५। ५) तथा यहाँ कथा भी वही जानते थे वा, पुरानी (पुराणी)=पौराणिक। अर्थात् ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें है। (ग) 'संभु' और 'गिरिजा' नाम यहाँ कल्याण और परोपकारके विचारसे बहुत अच्छे आये हैं। (घ) करुणासिंधुजीके मतानुसार यह कथा आदिकल्पकी है, अतः पुरानी कहा। करुणासिंधुजी एवं संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि यह कथा महारामायण और शिवसंहितामें है। धनराज सूरजी बताते हैं कि अगस्त्यरामायणमें भानुप्रतापकी कथा है। (प्र० सं०) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजाके प्रति शम्भुकी बखानी हुई हैं, पर याज्ञवल्क्यजी इन दोनों कथाओंके लिये गिरिजाशम्भुकी कही हुई बातलाते हैं, इसका आशय यह मालूम होता है कि इन दोनों कथाओंको भृशुण्डिजीने नहीं कहा और भृशुण्डिजीकी कही हुई कथाकी सूची (मूल रामचरित जो उत्तरकाण्डमें वर्णित है) में इन कथाओंका उल्लेख भी नहीं है। अतः भृशुण्डिजीने प्रधानतः उसी कल्पकी कथा कही, जिसमें नारदजीको मोह हुआ था और शम्भुने प्रधानतः उस कल्पकी कथा कही जिसमें ब्रह्म कोसलपुरभूष हुए थे।' (यह जटिल समस्या है। इसपर बहुत वाद-विवाद होता है।)

टिप्पणी—२ 'विश्वविदित एक कैकय देस' इति। (क) 'विश्वविदित' मनु महाराजका देश नहीं कहा था, केवल उनका नाम दे दिया था। यथा—'स्वायंभू मनु अरु सतरूपा', और यहाँ देश तथा पिताका नाम भी दिया, यद्यपि इनके जाननेका कथाके लिये कोई प्रयोजन न था। इससे जान पड़ता है कि भरद्वाजजीने नाम और देश आदि पूछे (क्योंकि यह नवीन इतिहास है जो उन्होंने पूर्व नहीं सुना था। मनुजी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ब्रह्माके पुत्र हैं; इससे उनके देशके जाननेकी चिन्ता न हुई)। इसीसे प्रथम ही उनका देश कहा (वा, स्वयं ही नयी कथा होनेके कारण कहा) पुनः, 'विश्वविदित' कैकय और सत्यकेतु दोनोंका विशेषण है। देश और राजा दोनोंकी समानता दिखानेके लिये 'विश्वविदित' कहा। अर्थात् जैसे कैकयदेश विश्वमें विदित है, वैसे ही सत्यकेतु राजा विश्वविदित हैं। 'सत्यकेतु' जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण है। विश्वमें उसके सत्यकी पताका फहराती है। लोकमें जैसा देश प्रसिद्ध है वैसा ही राजा प्रसिद्ध है यथा—'द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान्' इति वाल्मीकीये। (यह वचन विश्वामित्रजीने दशरथजीसे कहा था। अर्थात् जिस तरह लोकमें आप विख्यात हैं उसी तरह वह स्थान द्रुमकुल्यनामसे विख्यात है।) (ख) 'कैकय देस' कहनेका भाव कि यदि देश न कहते तो कैकयराजाका बोध होता, यह समझा जाता कि कैकयराजाके यहाँ सत्यकेतु रहते थे। (ग) कैकयदेश विश्वमें विदित है—इस कथनसे राजधानीको प्रसिद्धि कही, यथा—'जग विख्यात नाम तेहि लंका' और सत्यकेतु नामसे राजाकी श्रेष्ठता दिखायी।

नोट—२ 'कैकय' यह देश व्यास और शाल्मली नदीकी दूसरी ओर था और उस समय वहाँकी राजधानी गिरिव्रज वा राजगृह थी। अब यह देश काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और कक्का (वा गकर) कहलाता है। (श० सा०) विनायकी टीकाकार हिरात जो अफगानिस्तानमें है उसे कैकयदेश लिखते हैं। कहते हैं कि यह कश्यप ऋषिका बसाया हुआ था।

नोट—३ 'सत्यकेतु' 'यथा नाम तथा गुण।' नामसे ही जना दिया कि उसके सत्यकी ध्वजा विश्वभरमें

फहराती थी। 'धर्म न दूसर सत्य समाना' और सब धर्मोंकी जड़ सत्य ही है, यथा—'सत्य मूल सब सुकृत सुहाए।' (२। २८) यह राजा सत्यकेतु है इसीसे धर्मधुरन्धर भी हुआ ही चाहे। पुनः, धर्मके चार चरण हैं—सत्य, शील, दया और दान। यथा—'प्रगट चारि पद धर्म के कलि मर्है एक प्रधान। येन केन बिधि दीन्हें दान करै कल्याण॥' (७। १०३) 'चारिउ चरन धर्म जग माहीं॥' (७। २१) धर्मधुरन्धर कहकर जनाया कि इन चारों प्रकारके धर्मोंमें निपुण हैं। धुरन्धर=धुरीको धारण करनेवाला, भार उठानेवाला। (प्र० सं०)

टिप्पणी—३ 'धर्मधुरंधर नीतिनिधाना।' इति। (क) सत्यकेतु है, इसीसे धर्मधुरन्धर है—'सत्याग्रास्ति परो धर्मः।' 'नीतिनिधान' कहा, क्योंकि राजाके लिये नीतिज्ञ होना परमावश्यक है। नीति राजाका एक मुख्य अङ्ग है। नीति बिना जाने राज्य नहीं रहता, यथा—'राजु कि रहइ नीति बिनु जाने।' (७। ११२) (ख) 'तेज प्रताप सील बलवाना' इति। तेजस्वी तीन माने गये हैं,—सूर्य, अग्नि, चन्द्र। यथा—'तेज हीन पावक ससि तरनी।' (६। १०३) तेज अग्निका-सा, प्रताप भानुका-सा और शील चन्द्रमाका-सा यहाँ अभिप्रेत है, यथा—'तेज कृसानु।' (१। ४। ५) 'जब तें रामप्रताप खगेसा। उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा॥' (७। ३१) 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सील गनेससे माने' (क० उ० ४३) [नोट—तेज, प्रताप, शील और बल, ये चार गुण चार लोकपालोंके हैं, ये सब एक ठौर सत्यकेतु राजामें दिखाये। तीन गुणवाले तीन लोकपालोंके नाम कहे गये। चौथा गुण 'बल' पवनदेवके समान जनाया, यथा—'पवनतनय बल पवन समाना।' (४। ३०। ४) (प्र० सं०)]

टिप्पणी—४ 'तेहि के भए जुगल सुत बीरा।' इति। (क) धर्मधुरन्धर कहकर तब उसके बाद पुत्रकी उत्पत्ति कहते हैं। तात्पर्य कि धर्मसे उत्तम सन्तानकी प्राप्ति होती है, यथा—'दंपति धर्म आचरन नीका। अजहुँ गाव भुति जिन्ह के लीका॥ नृप उत्तानपाद सुत तामू। ध्रुव हरि भगत भएउ सुत जासू॥' (१४२। २-३) 'भए' से सूचित किया कि वीर उत्पन्न होते हैं, बनाये नहीं जाते। (ख) 'सब गुन धाम' इति। अर्थात् जितने गुण पितामें गिनाये—सत्य, धर्म, नीति, तेज, प्रताप, शील और बल उन सबके ये धाम हैं, वे सब इनमें निवास करते हैं और एक गुण सत्यकेतु-(पिता-) से इनमें अधिक दिखाया, वह है 'वीरता'। (ग) 'महा रणधीरा' यह गुण पितामें नहीं कहा था। 'महारणधीर' का भाव कि पिता रणधीर थे और ये महारणधीर हुए। 'वीर' कहकर महारणधीर कहनेका भाव कि वीर अधीर नहीं होते, यथा—'सुनि सरोष बोले सुभट वीर अधीर न होहि।' (२। १९१) सम्मुख युद्ध करना, प्राणका लोभ न करना वीरको शोभा है, इससे वीरगतिकी प्राप्ति होती है। सदा रणधीर रहते हैं। रणमें धैर्यपूर्वक डटे रहना, पीछे पैर न देना, भागना नहीं, यह क्षत्रियधर्म है—'युद्धे चाप्यपलायनम्'। यह पितासे वीरतामें अधिक हुए, यह आगे दिखाते हैं कि वीर पिता एक देशका राजा था और इन्होंने अपने पराक्रमसे सप्तद्वीपका राज्य किया, चक्रवर्ती हुए। यथा—'चक्रवर्तिके लच्छन तोरें।' (१५९। ४) 'सप्त दीप भुजबल बस कीन्हें।' (१५४)

नोट—४ (क) प्रथम उत्तम वंश कहकर अब 'तेहि के भए जुगल सुत बीरा।' यहाँसे संतानकी श्रेष्ठता दिखाते हैं। जैसे मनु-शतरूपाजीके विषयमें 'दंपति धर्म आचरन नीका' कहकर उत्तानपाद आदि संतानकी श्रेष्ठता दिखायी थी। (ख) मनुसंहिता अध्याय ७ श्लोक १६० में राजाओंके छः प्रधान गुण ये कहे गये हैं—सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय। इनके लक्षण और भेद भी अर्थशास्त्रोंमें दिये हैं।—(वि० टी०)

राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही॥५॥

अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा॥६॥

भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती॥७॥

जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा॥८॥

दो०—जब प्रतापरबि भएउ नृप फिरी दोहाई देस।

प्रजा पाल अति बेद बिधि कतहुँ नहीं अघलेस ॥ १५३ ॥

शब्दार्थ—राजधनी=राज्यका अधिकारी वा मालिक, यथा कोशलधनी, त्रिभुवनधनी। जेठ=ज्येष्ठ, बड़ा। अचल=अटल, न टलने या हटनेवाला, पर्वतसमान, पैर जमाये रहनेवाला। समीती=सुंदर मित्रता। बरजित (वर्जित)=रहित। अतुल=जिसकी तौल या अंदाज न हो सके, बहुत अधिक। अमित=जिसकी तुलना या समता न हो सके। प्रतापरबि=भानुप्रताप। दोहाई (द्वि=दो। आहाय=पुकार)। राजाके सिंहासनपर बैठनेपर उसके नामकी घोषणा वा सूचना डंके आदिद्वारा होना।

अर्थ—राज्यका अधिकारी जो जेठा पुत्र है, उसका प्रतापभानु (भानुप्रताप) ऐसा नाम है ॥ ५ ॥ दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन है; उसकी भुजाओंमें असीम बल था। लड़ाईमें वह पर्वतके समान अचल था ॥ ६ ॥ भाई-भाई (दोनों भाइयों) में बड़ा ही मेल और सर्वदोषछलरहित प्रेम था ॥ ७ ॥ राजाने जेठे सुतको राज्य दिया और आप हरिभजनके लिये वनको चल दिये ॥ ८ ॥ जब भानुप्रताप राजा हुआ, उसकी दुहाई नगरमें फिरी। वह वेदविहित विधानके अनुसार प्रजाका अत्यन्त पालन करने लगा (उसके राज्यमें) पाप लेशमात्र भी कहीं न रह गया ॥ १५३ ॥

टिप्पणी—१ 'राजधनी जो जेठ सुत आही।' इति। (क) 'राजधनी आही' अर्थात् राज्यका मालिक (अधिकारी) है, अभी राजा नहीं बनाया गया है। इससे दिखाया कि वह राज्याभिषेकका अधिकारी है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है, जेठा पुत्र राज्याधिकारी होता है, यह नीति है। यथा—'मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नृप नीति।' (३१) (ख) मालिक है। यह कहकर जनाया कि राजाने भानुप्रतापको मालिक (युवराज) बनाकर राज्यकाजमें प्रवीण किया, अब निपुण हो गया है अतः अब राज्य देंगे, जैसा आगे स्पष्ट है—'जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा'। यही कायदा है कि प्रथम राज्यकाज सिखाया जाता है। जब उसके योग्य पुत्र होता है तब उसको राज्य दिया जाता है। यथा—'देखा बिधि बिचारि सब लायक। दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥' (६२। ६) 'कहइ भुआल सुनिअ मुनिनायक। भए राम सब बिधि सब लायक ॥' (२। ३) वैसे ही सत्यकेतुने किया। [(ग) 'नाम प्रतापभानु अस' का सीधा साधारण अर्थ यही है कि 'प्रतापभानु ऐसा उसका नाम है।' इससे यह भी जनाया कि उसका प्रताप 'भानु अस' सूर्यका-सा है। इसीसे 'भानुप्रताप' न कहकर 'प्रतापभानु अस' कहा। पुनः नाम है भानुप्रताप पर वक्ता सर्वप्र प्रतापभानु ही कहते हैं। भाव यह है कि इसका प्रताप उलटनेवाला है।]

टिप्पणी—२ 'अपर सुतहि अरिमर्दन नामा।' इति। (क) नामसे ही दोनों भाइयोंके गुण दिखाते हैं। सूर्यका-सा प्रताप है इससे भानुप्रताप नाम है। दूसरा शत्रुओंको मर्दन करता है, इसीसे उसका अरिमर्दन नाम है। (ख) 'भुजबल अतुल अचल संग्रामा', ये दोनों गुण शत्रुके नाशके लिये आवश्यक हैं। अतः 'अरिमर्दन' कहकर इन गुणोंसे सम्पन्न होना भी कहा। इससे जनाया कि बड़ा पुत्र होनेसे भानुप्रताप राज्यका मालिक हुआ और यह पुत्र फौजका मालिक वा अफसर हुआ। यह राज्यकी रक्षा करता है, शत्रुपर चढ़ाई करता है। बड़ा भाई प्रतापमें अधिक है, छोटा भाई बलमें अधिक है। दूसरे जन्ममें भी ऐसा होगा। कुम्भकर्ण रावणसे अधिक बली था। रावणके घूँसेसे हनुमान्जी भूमिपर न गिरे थे, यथा—'जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस धरा ॥' (६। ८३। १) और कुम्भकर्णके घूँसेसे हनुमान्जी चक्कर खाकर गिर पड़े थे। यथा—'पुनि उठि तेहि मार्यो हनुमंता। धुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥' (६। ६४। ८) रावण विशेष प्रतापी था, यथा—'कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ देखि प्रताप न कपि मन संका।' (५। २०)।

टिप्पणी—३ 'भाइहि भाइहि परम समीती। सकल' इति। (क) 'भाइहि भाइहि' कहकर अन्योन्य मित्रता दिखायी। प्रीति और मित्रता पर्याय हैं। (ख) 'सकल दोष छल बरजित प्रीती' का भाव कि कपट-छल जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं रह जाता, यथा—'जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति

भलि। बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत युनि॥' (५७) अतएव छलरहित कहा। (ग) 'सकल दोष' जैसे कि मित्रके दुःखसे दुःखित न होना, (यह दोष है, यथा—'जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहिं बिलोकत पातक भारी॥') कुमारसे निवारण न करना, मित्रके अवगुण दूसरेसे कहना, देने-लेनेमें शङ्का रखना, हित न करना, विपत्ति पड़नेपर स्नेह न करना, मुखपर प्रशंसा और पीठपीछे निन्दा करना इत्यादि दोष श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे बताये हैं। कपट-छल—'सोइ छल हनुमान कहैं कीन्हा। तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा॥' (५। ३। ४)।

टिप्पणी—४ 'जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा।' इति। (क) जो पूर्व कहा था कि राजा 'धरम धुरंधर नीतिनिधाना' था, उसीको यहाँ चरितार्थ करते हैं। धर्मात्मा और नीतिनिपुण है, इसीसे ज्येष्ठ पुत्रको राज्य दिया। पुत्रको राज्य देना धर्म और नीति है, यथा—'लोभु न रामहिं राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति॥' (२। ३१) (ख) 'हरि हित आपु गवन बन कीन्हा' इति। प्रथम धर्म निवाहा; तब उससे वैराग्य हुआ। 'जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा।' यह वैराग्यका लक्षण वा प्रमाण है। वैराग्य होनेसे भगवान्में भक्ति हुई, अतः 'हरिहित आपु गवन बन कीन्हा'। यह सब क्रमसे दिखाया। धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है, यथा—'धर्म तें बिरति'; 'प्रथमहिं विप्र धरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत भ्रुति रीती॥ एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब मम धरम उपज अनुरागा॥' (३। १६) (ग) 'गवन बन कीन्हा' से जनाया कि राजाका चौथापन आ गया, यथा—'संत कहहिं असि नीति दमानन। चौथे पन जाइहि नृप कानन॥' (६। ७) उदाहरण—'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन।' चौथेपनमें वन जाना चाहिये यह धर्मनीति है, अतः उसका पालन किया।

[मनुजीने 'बरबस राज सुतहि तब दीन्हा' और सत्यकेतुको बरबस देना नहीं पड़ा, यह 'जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा' से स्पष्ट है। इससे जनाया कि प्रतापभानुको राज्यकी आकांक्षा थी, इससे उसने नहीं न किया। इसमें ही प्रतापभानुके विनाशका गूढ़ रहस्य कविने रख दिया है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—५ 'जब प्रतापरवि भएउ नृप फिरी दोहाई देस।' इति। (क) नये राजाकी दुहाई फिरती है, यथा—'नगर फिरी रघुबीर दोहाई'। इससे स्पष्ट किया कि पहले राज्यके अधिकारी मालिक थे, राजा न थे, अब राजा हुए तब मुनादी फिरी कि ये राजा हैं। सत्यकेतु एक देश (कैकय देशमात्र) का राजा था, इसीसे देशमें दुहाई फिरना कहते हैं। भानुप्रताप अपने पराक्रमसे सब राजाओंको जीतकर सप्तद्वीपके राजा हुए, यह आगे स्पष्ट कहा है—'सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे। लै लै दंड छाँड़ि नृप दीन्हे॥' (ख) 'प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहुँ नहीं अघ लेस' इति। इससे दिखाया कि राजा कैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजामात्रमें कहीं पापका नामतक नहीं है। ['अति' से यह भी जनाया कि प्रजाकी रक्षा आदि पुत्रवत् करता था। कुमार्गियोंको दण्ड देता था। इससे हिंसा, जूआ, चोरी, परस्त्रीगमन आदि व्यसन कहीं नहीं रह गये। (वै०) राजा धर्मात्मा था अतः प्रजा भी धर्मात्मा है।

छान्दोग्योपनिषद् अ० ५ खण्ड ११ में एक कैकयकुमार 'अश्वपति' को चर्चा आयी है जिनके पास प्राचीनशाल आदि ऋषियोंसहित अरुणपुत्र उद्दालक मुनि वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें जानकारीके लिये गये थे। उन कैकयकुमारने उनसे कहा था कि 'मेरे राज्यमें कोई चोर, अदाता, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान् और परस्त्रीगामी नहीं है फिर कुलटा स्त्री आयी ही कहाँसे ? यथा—'न ये स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताग्निर्नाविद्वान् स्वैरी स्वैरिणी कुतो॥' ५॥ इससे जान पड़ता है कि कैकयदेशके सभी राजा इस प्रकार प्रजाका पालन करते हैं। राजा भानुप्रताप इनसे भी अधिक प्रजापालक था।]

पुनः, 'अति' का भाव कि सत्यकेतु भी प्रजाका पालन करते थे पर भानुप्रताप 'अत्यन्त' पालन करता है, 'बेदबिधि' से जनाया कि वेद-पुराण-शास्त्रमें उसकी अत्यन्त श्रद्धा है। श्रद्धाके उदाहरण यथा—(१) 'प्रजा पाल अति बेद बिधि', (२) 'भूष धरम जे बेद बखाने। सकल करै सादर सनमाने॥',

(३) 'दिनप्रति देइ बिबिध बिधि दाना। सुनै सास्त्र बर बेद पुराना॥', (४) जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग॥' (१५५)

नोट—१ करुणासिंधुजी लिखते हैं कि महारामायणमें यह कथा है कि 'भानुप्रताप श्रीसीतारामजीका बड़ा ही कृपापात्र है। इसका नाम प्रतापी है। श्रीरामचन्द्रजीने मनु-शतरूपाजीको वरदान देनेके पश्चात् एक समय इसे आज्ञा दी कि तुम प्रकृति-मण्डलमें जाकर राजा हो, हम तुम्हारे साथ कुछ रणक्रीड़ा करेंगे। [बैजनाथजी लिखते हैं कि इस-(प्रतापी-) पर आदिशक्तिजीका बड़ा प्रेम था। एक समय गेंदके खेलमें उसने अपनी सफलता दर्शायी। इससे प्रसन्न होकर प्रभुने यह आज्ञा दी थी।] आज्ञा पाकर आदिकल्पके प्रथम सत्ययुगमें वही सखा प्रतापभानु राजा हुआ।'

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि श्रीरामजीकी इच्छासे प्रतापी सखा भानुप्रताप हुआ और 'बलवर्य' सखा अरिमर्दन हुआ। वे लिखते हैं कि शिवसंहितामें कहा है कि—'प्रतापी राघवः सखा भ्राता वै स हि रावणः। राघवेण तदा साक्षात्साकेतादवतीर्यते॥'

नोट—२ 'अति बेद बिधि' इति। 'अति बेद बिधि' कहकर जनाया कि सत्यकेतु 'वेदविधि' से प्रजापालन करते थे और भानुप्रताप उनसे श्रेष्ठ हुआ। (प्र० सं०)

अलंकार—'अघलेस' कहकर राजाकी अतिशय नीति-निपुणता कहना 'अत्युक्ति' अलङ्कार है। यथा—'योग्य व्यक्तिकी योग्यता अति करि बरनी जाय। भूषन सो अत्युक्ति है समुझै जे मतिराय॥' (अ० मं०)

नृप हित कारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक समाना॥१॥

सचिव सयान बंधु बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥२॥

सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥३॥

सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥४॥

शब्दार्थ—चतुरंग-चतुरंगिणी सेनाके चार अङ्ग हैं—हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। जुझारा-जूझनेवाले; पैर पीछे न रखनेवाले। चाहे लड़ाईमें प्राण ही क्यों न चले जायें, बाँकि वीर, सूरमा। यह शब्द प्रान्तिक है। केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है। 'बलवीर'—बलमें औरोंसे बढ़कर, बलवान्, बलवान् और वीर, शूरवीर। वीर-जो किसी काममें औरोंसे बढ़कर हो जैसे दानवीर, कर्मवीर, बलवीर। प्रतापपुंज-प्रतापसमूह। पुंज-समूह, राशि, ढेर। प्रतापपुंज-बड़ा प्रतापी। गहगहे-घमाघम, धूमधामके सहित, बहुत अच्छी तरह। इस अर्थमें यह शब्द बाजोंहीके सम्बन्धमें आता है, यथा—'बाजे नभ गहगहे निसाना।' (१। २६२) 'गहगह गगन दुंदुभी बाजी,' 'बाज गहागह अवध बधावा।' (अ० ७) 'बली गान करत निसान बाजे गहगहे लहलहे लोयन सरसई है।' (गीतावली) निशान-डंका, धौंस, दुंदुभी। पहले लड़ाईमें डंकेका जोड़ा ऊँटों और हाथियोंपर चलता था और उसके साथ निशान (झंडा) भी रहता था, इससे यह सूचना होती थी कि लड़ाईके लिये हम आये हैं।

अर्थ—मन्त्रीका नाम धर्मरुचि है जो शुक्राचार्यजीके समान सयाना और राजाका हित करनेवाला था॥१॥ मन्त्री चतुर, भाई बलमें वीर और आप (राजा) बड़ा ही प्रतापी और रणधीर था॥२॥ साथमें (पास) अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें अगणित उत्तम-उत्तम योद्धा थे जो सब-के-सब समरमें जूझ जानेवाले थे॥३॥ सेनाको देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे॥४॥

टिप्पणी—१ 'नृप हित कारक सचिव सयाना।' इति। (क) मन्त्रीका यही एक धर्म है कि राजाका हित करे और चतुर हो। सयाना हो अर्थात् सब बातें जाने, यह मुख्य है। (पुनः, भाव कि राजाका जो भी हित करता है वह सब पूर्ण होता है, अतः सयाना कहा। पुनः, सयाना=ज्ञानी। संग्रामका समय है, अतः ज्ञानी कहा। ज्ञानी कहनेका भाव यह है कि ज्ञानीको पराजय नहीं होती, यथा—'यत्र योगेश्वरः

कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥' (गीता १८। ७८) (ख) 'नाम धर्म-रुचि' अर्थात् यथा नाम तथा गुण है। धर्ममें रुचिका प्रमाण है कि 'नृपहित हेतु सिखव नित नीती।' (ग) शुक्र समान कहनेका भाव कि शुक्र राजाके हितकारक थे और सयाने भी। जब राजा बलिने उनके वचन न माने तब भी उन्होंने राजाका हित विचारकर जलपात्रमें प्रवेशकर उसमेंसे जल न गिरने दिया, जिसमें राजा संकल्प न कर सके और उसका राज्य बना रह जाय। बृहस्पति भी नीतिमें कम नहीं हैं परंतु उनके समान न कहा। कारण कि इन्द्रने जब बृहस्पतिका अपमान किया तब वे चल दिये। इन्द्रकी राज्यश्री नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। पर बृहस्पतिने उनकी रक्षा न की। अतएव बृहस्पतिको शुक्रके समान राजाका हितैषी न जानकर उनकी उपमा न दी। पुनः दूसरा भाव कि राजा भानुप्रतापको राक्षस रावण होना है, शुक्र राक्षसोंके गुरु और मन्त्री हैं। धर्मरुचि भानुप्रताप (भविष्यके रावण)का मन्त्री है, अतः शुक्र समान कहकर भविष्यकी सूचना दी। (घ) प्रजाका हित राजा करते हैं यह दोहेमें दिखा आये। राजाका हित मन्त्री करता है यह यहाँ कहा। राजाके सात अंग कहे गये हैं उनमेंसे मन्त्री प्रधान अंग है, इसीसे मन्त्रीको प्रथम कहते हैं।

नोट—१ श्रीशुक्राचार्यजी देवता हैं। पर दैत्योंके पक्षमें रहते हैं, दैत्योंके आचार्य और सर्वज्ञ हैं। जब राजा बलि नर्मदाके उत्तर तटपर भृगुकच्छक्षेत्रमें अश्वमेध-यज्ञ कर रहे थे तब वामनरूपधारी विष्णुभगवान्ने देवकार्यके लिये उनसे जाकर अपने पैरोंकी नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी और राजा बलिने देनेको अङ्गीकार कर लिया। उस समय सर्वज्ञ दैत्यगुरुने भगवान्के उद्देश्यको जानकर बलिको भूमिदान करनेसे रोका। अनेक प्रकारसे राजाको नीति समझायी—'अपनी जीविकाकी वृत्ति वा प्राणोंकी रक्षाके लिये, पुनः किसीके सत्य बोलनेसे किसीके प्राणोंपर आ बने तो उसकी रक्षाके लिये इत्यादि अवसरोंपर झूठ बोलना पाप नहीं है; तुम अपनी जीविकाकी वृत्तिकी रक्षाके लिये अब भी 'नहीं' कर सकते हो। राजाने इनकी बात न मानी तब गुरुने डाँटा और शापका भी भय दिखाया, अपने अपमानकी चिन्ता न की। फिर भी जब बलि अपनी सत्य-प्रतिज्ञासे न डिगे तब वे जलपात्रमें प्रवेश कर गये, जिसमें संकल्प पढ़नेके लिये जल ही न मिले। इसका फल यह उनको मिला कि उनकी एक आँख फोड़ दी गयी। इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी उन्होंने बलिका भला ही चाहा था। 'शुक्रनीति' इनका ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है।

श्रीकेशवदासजीने 'रामचन्द्रिका' में कहा है कि जब अकम्पनादि बड़े-बड़े बली योद्धा मारे गये तब रावणने महोदरसे मन्त्र (सलाह) पूछा। उस समय महोदरने चार प्रकारके मन्त्र और चार प्रकारके मन्त्री कहे हैं। यथा—(१) 'कह्यो शुक्राचार्य सु हीं कह्यो जू, सदा तुम्हारी हित संग्रह्यो जू।' 'चारि भाँति मंत्री कहे चारि भाँतिके मंत्र। मोहि सुनायो शुक्र जू सोधि सोधि सब तंत्र॥' (२) छप्पय—'एक राजके काज हतै निज कारज काजे। जैसे सुरथ निकारि सबै मंत्री मुख साजे॥ एक राजके काज आपने काज बिगारत। जैसे लोचन हानि सही कवि बलिहि निवारत॥ इक प्रभु समेत अपनो भलो करत दासरथि दूत ज्यों। इक अपनो अरु प्रभुको बुरो करत रावरो घूत ज्यों॥' (१७ वाँ प्रकाश)। (प्र० सं०)

टिप्पणी—२ 'सचिव सयान बंधु बलबीरा।.....' इति। (क) जिसमें जो गुण प्रधान है उसमें वह गुण लिखते हैं। सचिवमें 'सयानता' प्रधान है—'नृप हित कारक सचिव सयाना।' भाईमें बल प्रधान है—'अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा.....' और राजामें 'प्रताप' प्रधान है—'नाम प्रतापभानु अस ताही' तथा यहाँ 'आप प्रतापपुंज.....।' (ख) शत्रु बुद्धि और बलसे जीता जाता है। यथा—'नाथ बयरु कीजे ताही सों। बुधि बल सकिय जीति जाही सों॥' (५। ६) सचिवमें बुद्धि है और भाईमें बल है। ये दोनों राजाकी दक्षिणभुजा हैं। चतुरङ्गिणी सेना और सुभट राजाके वाम भुज हैं, यह बात जनानेके लिये राजाको दोनोंके बीचमें रखा। तात्पर्य कि ऐसा चतुर्भुज विश्वको विजय करता है।

टिप्पणी—३ 'सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥' इति। (क) 'सेन संग' कहकर सूचित किया कि राजा दिग्विजयके लिये सेना लेकर निकले हैं, चतुरङ्गिणी सेना कहकर 'सुभट' को

उससे पृथक् लिखकर जनाया कि यह अक्षौहिणी सेना है। अक्षौहिणीमें पाँच अङ्ग गिनाये गये हैं—हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा और योद्धा। यथा—'अयुतं च नागास्त्रिगुणी रथानां लक्षैकयोद्धा दशलक्षवाजिनाम्। पदातिसंख्या षट्त्रिंशलक्षा अक्षौहिणीं तां मुनयो वदन्ति॥' यहाँ भी अक्षौहिणी सेना बतानेके लिये पाँचों अङ्ग कहे। चतुरङ्गिणी सेना अपार है और सुभट भी अमित हैं, इसीसे अक्षौहिणीकी संख्या न की। अपार और अमित कहनेसे अमित अक्षौहिणी दल सूचित किये।

नोट—२ चतुरङ्गिणी सेनाके चार अङ्ग ये हैं—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। यथा—'हस्त्यश्चरथपादातं सेनाङ्गं स्याच्चतुष्टयम्।' (अमरकोश २। ८। ३३) सेनाके पति, सेनामुख और गुल्मादि जो सङ्घ प्राचीन ग्रन्थोंमें कहे गये हैं उनमें भी उपर्युक्त हाथी आदि यही चार अङ्ग गिनाये गये हैं। प्रमाण यथा—'एकेभैकरथा-त्र्यश्वपत्तिः पञ्चपदातिकाः। पत्त्यङ्गैस्त्रिगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम्॥ ८०॥ सेनामुखं गुल्मगणी वाहिनी पृतना चमूः। अनीकिनी दशानीकिन्यक्षौहिणी॥ ८१॥' (अमरकोश २। ८) अर्थात् एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पैदल मिलकर एक 'पत्ति' होती है। इससे क्रमसे तिगुना करते जानेसे उत्तरोत्तर क्रमशः सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी, दशानीकिनी और अक्षौहिणी होती हैं। निम्न तालिकासे यह स्पष्ट हो जायगा—

सेना संख्या	हाथी	रथ	घोड़े	पैदल
१ पत्ति	१	१	३	५
२ सेनामुख	३	३	९	१५
३ गुल्म	९	९	२७	४५
४ गण	२७	२७	८१	१३५
५ वाहिनी	८१	८१	२४३	४०५
६ पृतना	२४३	२४३	७२९	१२१५
७ चमू	७२९	७२९	२१८७	३६४५
८ अनीकिनी	२१८७	२१८७	६५६१	१०९३५
९ दशानीकिनी	६५६१	६५६१	१९६८३	३२८०५
१० अक्षौहिणी	१९६८३	१९६८३	५९०४९	९८४१५

यह गणना अमरकोशके अनुसार हुई और महेश्वरकृत अमरविवेकटीका (सन् १९०७ निर्णयसागरकी छपी) में टीकाकार अक्षौहिणीका प्रमाण कहाँका इस प्रकार लिखते हैं। 'तथा च। अक्षौहिण्यामित्यधिकैः सप्तत्या ह्यष्टभिः शतैः। संयुक्तानि सहस्राणि गजानामेकविंशतिः॥ एवमेव रथानां तु संख्यानं कीर्तितं बुधैः। पञ्चषष्टिः सहस्राणि षट् शतानि दशैव तु॥ संख्यातास्तुरंगास्तन्मैर्विना रथतुरङ्गमैः। गृणां शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव। शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाशच्च पदातयः॥ इत्येकैकम्॥ भारते अक्षौहिणीप्रमाणम्। 'अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गाष्टैकद्विकैर्गजैः। रथैरेतैर्हवैस्त्रिघैः पञ्चघैश्च पदातिभिः॥' महाक्षौहिणीप्रमाणं तु 'खट्वयं निधिवेदाक्षिचन्द्राक्ष्यग्रिहिमांशुभिः। महाक्षौहिणिका प्रोक्ता संख्या गणितकोविदैः॥' अर्थात् अक्षौहिणी सेनामें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पैदल होते हैं।

महाभारतमें इसीको संक्षेपसे इस प्रकार कहा है—'खाङ्गाष्टैकद्विकैः' [(द्वि) २ (एक) १ (अष्ट) ८ (अङ्ग) ७ (ख) ० अर्थात् २१८७० हाथी, इतने ही रथ, तिगुने घोड़े और पचगुने पैदल मिलकर 'अक्षौहिणी' सेना होती है। इसी तरह महा अक्षौहिणीको खट्वयं-निधि-वेद-अक्षि-चन्द्र-अक्षि-अग्नि-हिमांशु' (००, ९, ४, २, १, २, ३, १) अर्थात् १३२१२४९०० संख्या सब मिलकर होती है।

आजकल इस सम्बन्धका यह श्लोक प्रचलित है जो श्रीरामकुमारजीने टिप्पणीमें दिया है। परंतु हमें पता नहीं चला कि यह श्लोक कहाँका है। (इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत हैं परंतु प्रसिद्ध है अतः दिया है।)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि सुभटोंकी गणना हाथी, रथ और घोड़ोंके सवारोंमें आ गयी

क्योंकि सभी हाथी, घोड़े आदि अनुमानतः बिना वीर योद्धा सवारोंके न होंगे। वीर सुभटोंका हाथी, घोड़े और रथोंमें बैठकर युद्ध करना पाया जाता है। 'सेन चतुरंग अपारा' कहकर 'अमित सुभट' कहनेका भाव यह हो सकता है। हाथी, रथ, घोड़े, पैदल अपार हैं (अर्थात् गिनती नहीं है कि कितनी अक्षौहिणी सेना है)। सुभटोंको अमित कहकर जनाया कि पाठक यह न समझ लें कि अपार हाथी आदिमें बहुतेरे खाली ही होंगे, सुभटोंकी संख्या कम होगी सो बात यहाँ नहीं है, हाथी, रथ और घोड़ोंपर जो वीर सुभट हैं वे भी संख्यारहित हैं।

टिप्पणी—४ (क) 'जुझारा' इति। शस्त्रास्त्रसे मरनेको तथा लड़नेको 'जूझना' कहते हैं, यहाँ 'जुझारा' = लड़नेवाले लड़ते यथा—'पुनि रघुपति सैं जूझै लागा। सर छाँड़ै होइ लागहिं नागा॥' (ख) मन्त्री भाई, चतुरङ्गिणी सेना और सुभट सबको गिनानेका भाव कि इन सबको साथ लेकर राजा दिग्विजयके लिये निकला (ग) 'सुभट सब समर जुझारा।' —सब सुभट हैं अर्थात् उत्तम चुने हुए वीर योद्धा हैं, इसीसे 'समर जुझारा' हैं।

टिप्पणी—५ 'सेन विलोकि राउ हरषाना।' इति (क) ईश्यात्राके समय हर्ष होना शुक्ल है, यथा—'अस कहि नाइ सबन्ह कहैं माथा। चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा॥', 'हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुभ सुंदर नाना॥' हर्षसहित चलनेसे कार्य सिद्ध होता है, यथा—'होइहि काज मोहि हरष बिलेपी।' (ख) हर्षित हुए कि इस सेनासे हम समस्त शत्रुओंको जीत लेंगे। हर्ष होना भीतरका शुक्ल है और डंके-गगाड़ेका बजना बाहरका शुक्ल है, यथा—'भेरीमृदङ्गमुदुमर्दलशंखवीणा वेदध्वनिर्मङ्गलगीतबोण। पुशान्विता च युवती सुरभी सवत्सा धौताम्बरं च रजकोऽभिमुखः प्रशस्तः। पुनः सेनाको मनके अनुकूल पाया, अतः हर्ष हुआ।

अलङ्कार—सेनाकी ओर देखकर राजा हर्षित हुए। इस चेष्टाको देखकर सेनापति समझ गये कि राजा दिग्विजयके लिये प्रस्थान किया चाहते हैं, उनके इस सूक्ष्म कृत्यके उत्तरमें सेनापतियोंने निशान बजवाये जिससे प्रकट हो जाय कि वे राजाके अभिप्रायको समझ गये, अतएव 'सूक्ष्म अलङ्कार' हुआ। (वीरकवि)

विजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई॥५॥

जहँ तहँ परीं अनेक लड़ाई। जीते सकल भूप बरिआई॥६॥

सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे। लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥७॥

सकल अवनिमंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥८॥

दोहा—स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रवेशु।

अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय* नरेसु॥१५४॥

शब्दार्थ—कटकई=सेना, फौज। यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है 'मनहु कतनरस कटकई उतरी अवध बजाइ' (अ०) =छोटा कटक, छोटी सेना। साधि=शोधकर शुभ मुहूर्त विचारवाकर, साधकर बजाई=बजाकर डंका पीटकर, यथा—'देउँ भरत कहैं राज बजाई।' दंड= वह धन जो शत्रु या छोटे राजाओंसे बड़े राजाको मिलता है, खिराज, कर, वह धन जो अपराधीसे किसी अपराधके कारण लिया जावे। अवनि=पृथ्वी। मंडल=अण्डाकार फैलाव गोला। प्रवेश करना=भीतर जाना दाखिल होना, पैठना।

अर्थ—दिग्विजयके लिये सेना सजाकर और शुभ दिन(मुहूर्त) साधकर राजा चढ़ाईका डंका बजाकर चला। ५। जहाँ तहाँ अनेक लड़ाइयाँ (लड़नो) पड़ें अर्थात् हुईं। सब राजाओंको उसने बलपूर्वक जीत लिया ६। सातों द्वीपोंको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें कर लिया और दण्ड ले-लेकर राजाओंको छोड़ दिया। ७। उस समय सम्पूर्ण भूमण्डलमें एक भानुप्रताप ही (मण्डलीक) राजा था। ८॥ ससारभरको अपनी

भुजाओके बलसे अपने वशमें करके उसने अपने नगरमें प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सब सुखोंको समय-समयपर सेवन करने लगा ॥ १५४ ॥

टिप्पणी—१ 'विजय हेतु कटकड़ बनाई' इति। (क) 'कटकड़ बनाई' अर्थात् व्यूहकी रचना की, आगे-पीछे चलनेका प्रकार किया। प्रथम फौज निकलकर परेडपर खड़ी हुई। उसे देखकर राजा हर्षित हुआ। तब वहीं परेडपर सेनाकी रचना की गयी। सेनाकी रचना करते बने तो अवश्य विजय होती है, इसीसे 'विजय हेतु कटकड़' का बनाना कहा। 'कटकड़ बनाई' से यह भी जनाया कि पूरी सेनामेंसे कुछकी एक छोटी सेना दिग्विजयके लिये बना ली, शेष राजधानीमें ही रहने दी। (ख) 'सुदिन साधि नृप चलेउ।' इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्विजयके लिये सुदिन था, उसके साध अर्थात् जैसे ही पथान करनेकी लग्न आयी वैसे ही पथान कर दिये (ग) 'बजाई' वोर जब दिग्विजयको चलते हैं तब नगाडा, डका बजाकर चलते हैं, यथा—'यानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व विजय कहैं कीन्ही ॥' (२३०।२) वैसे ही यहाँ भी जब सेना निकली तब नगाड़े बजे—'सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहं निमाना ॥' और जब फौज चली तब डंके बजे—'सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई।' इसीसे नगाड़ोंका बजना दो बार कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'जहाँ तहाँ परीं अनेक लड़ाई' इति लड़ाई 'जहाँ तहाँ' ही करनी पड़ी तब भी लिखते हैं कि 'अनेक लड़ाइयाँ हुई' कारण यह है कि मत्स्योपके राजाओंको जीता है, इससे लड़ाइयाँ बहुत हुई फिर भी जहाँ-तहाँ ही हुई अर्थात् मन्त्र नहीं हुई, कहीं कहीं ही लड़ाई करनी पड़ी। 'जहाँ तहाँ' से जनाया कि सब नहीं लड़े, बहुत से आकर मिल गये, बहुतेरे भाग गये, यथा—'जासु देसु नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गएउ पगई ॥' (१५८।२) (ख) 'जीते सकल भूप बरिआई' इति 'बरिआई' अर्थात् बल-पुरुषार्थसे लड़कर जीता, छल करके (अर्थात् अधर्म-युद्धसे) नहीं। आगे यह स्पष्ट है, यथा—'स्वबस बिस्व करि बाहुबल', 'सम दीपभुज बलबस कीन्हें।' (ग) संक्षेपसे युद्ध वर्णन करनेका भाव कि भानुप्रतापको मत्स्योपके राजाओंको जीतनेमें कुछ भी क्लिप्त न हुआ, बहुत ही शीघ्र सबको जीतकर वे लौट आये इसीसे युद्धका वर्णन भी बहुत थोड़ेमें किया गया।

टिप्पणी—३ 'सम दीप भुज बल बस कीन्हें' इति। तात्पर्य कि सब राजाओंको जीतकर पकड़ लिया और सबके राज्यपर कर बाँध-बाँधकर सबको छोड़ दिया। सब राजा अब आज्ञामें रहते हैं (राज्य जीनकर अपने राज्यमें मिला सेना अच्छी नोति नहीं है राज्य उतना ही बड़ा होना चाहिये जिसकी देख-रेख स्वयं राजा कर सके। (वि० त्रि०)

नोट—१ 'सतों द्वीप सान बड़े-बड़े समुद्रोसे घिरे हुए हैं, उन्हें क्योंकर पार किया? श्रीरघुनाथजी तो सौ योजनवाले चौड़े समुद्रपर सेन बाँधकर तब लङ्काको गये थे और ये समुद्र तो बहुत बड़े हैं?' यह शङ्का उठाकर य० रामकुमारजी उसका यह समाधान करते हैं कि 'प्रतापीको सब मार्ग दे देते हैं भानुप्रतापको भी समुद्रने मार्ग दिया, नहीं तो लाखों योजनके विस्तारके समुद्रोंमें पार कैसे होते? यदि समुद्र मार्ग न देता होता तो श्रीरामजी मार्ग भौंगते ही क्यों? यथा—'तासु बचन सुनि सागर पाहीं। भौंगत यथ कृपा मन माहीं ॥' (५. ५६) मोहवश पहले समुद्रने मार्ग न दिया पर जब उनका बल देखा तब प्रसन्न हुआ—'देखि राम बल वीरुष भारी। हरषि ययोनिधि भएउ सुखारौ ॥' (५. ६०) उसने मार्ग न दिया पर सेतुबन्धनका उपाय बता दिया। सेतुका उपाय बताया जिसमें सुयश हो, यथा—'एहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय। जेहि यह सुजम लोक तिहुँ गाइय ॥' जब सतों द्वीपोंमें रघुनाथजीका राज्य हुआ तब सेन बाँधना कहाँ लिखा है। सब समुद्र मार्ग देते रहे, दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि उस समय जान पड़ता है कि भारतवर्ष बड़ी ठत्रतिपर पहुँच चुका था राजके यहाँ बड़े बड़े विमान (हवाई जहाज) थे, बड़े बड़े दरियाई घाड़े आदि थे। जैसे पुष्पकविमानपर श्रीरघुनाथजी सेनामहिन लङ्कामें श्रीनवध लौटे और तत्पश्चात् भी कई बार जहाँ तहाँ पुष्पकपर उनका आना-जाना आनन्दरामायण आदिमें पाया जाता है लङ्काको चढ़ाईके समय वनवासमें थे, इससे समुद्रबन्धन करना पड़ा था।

नोट—२ सप्तद्वीप और सप्तसमुद्रोंका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भगवत स्कन्ध ५ में, करुणासिंधुजीकी आनन्दलहरी टीकामें तथा कोशोंमें पाठक देख सकते हैं।

पुराणोंके अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपोंमें विभक्त की गयी है। भगवतमें राजा प्रयत्नके द्वारा सप्तद्वीपकी सृष्टिका होना कहा गया है। द्वीप=पृथ्वीके विभाग। सातोंके नाम ये हैं—जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर। मुसलमानोंमें भी हत्फ अकलीम माने जाते हैं। पर उससे सप्तद्वीपसे कोई मिलान नहीं है।

टिप्पणी—४ 'सकल अवनिमंडल तेहि काला।.....' इति। अर्थात् सार्वभौम राजा हुआ। 'अवनिमंडल' का तात्पर्य कि सप्तद्वीपमें समस्त पृथ्वी है। जिस कालमें भानुप्रताप राजा था उस कालमें पृथ्वी-भरमें दूसरा स्वतन्त्र राजा नहीं था, यथा—'भूमि समसागर भेखला। एक भूष रघुपति कोसला॥' (७. २२) श्रीरघुनाथजीके राज्यशासनके वर्णनमें 'तेहि काल' न कहा जैसा यहाँ कहा गया है, कारण कि श्रीरामजी तो सभी कालोंमें वर्तमान रहते हैं, यथा—'आदि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी' राजारूपसे भी भगवान् ही हैं यथा—'ईस असंभव परम कृपाला' 'नराणां च नराधिपः' (गीता १०) और भानुप्रतापमें कालका नियम है क्योंकि कुछ दिन रहे फिर न रहे। [दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रघुकुलमें पूर्वसे ही चक्रवर्ती राजा होते आये हैं और भानुप्रतापके पूर्वज चक्रवर्ती न थे, यही अपने कुलमें प्रथम ऐसा प्रतापी हुआ।]

टिप्पणी—५ 'स्वयंस्व करि बाहुबल.....' इति, (क) 'सेवै समय नरेसु' राजा समयपर सेवते अर्थात् सेवन करते हैं। भाव कि अर्थके समयमें अर्थ धर्मके समयमें धर्म, कामके समयमें काम और हरिभक्ति और सत्सङ्ग करके मोक्षमुख सेवते हैं। यथा—'तथा मोक्षमुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरिभगति बिहाई॥' 'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अग। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लख सतसंग॥' (५। ४) तात्पर्य कि चारों पदार्थ राजाको प्राप्त हैं; यह बात राजाने स्वयं अपने मुखसे आगे कही है, यथा—'कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदार्थ करतल मोरें॥' (१६४। ८) (ख) समस्त पृथ्वीको जीतनेके बाद सुखको वर्णन करनेका भाव कि निष्कण्टक राज्य होनेसे राजाको सुख होता है।

नोट—३ (क) बैजनाथजी लिखते हैं कि अब 'परिपूर्ण विभव वर्तमान है यही बात यहाँ कहते हैं अर्थ अर्थात् इच्छापूर्ण धन, धर्म अध्यान् सत्य, शौच, दया और दानादियुक्त। काम अर्थात् एक तो कामदेव, दूसरे मनोकामनाएँ इत्यादि यावत् सुख हैं अर्थात् सुगन्ध, वनिता, वस्त्र, गीत, ताम्बूल भोजन, भूषण और वाहन, ये आठों भाग्याङ्ग सुख राजा भानुप्रतापको सेवते (सेवा करते) हैं। अथवा सब सुख भी प्राप्त हैं और सब देशोंके राजा भी सेवामें हाजिर हैं। (ख) अर्थादिका सेवन आगे वर्णन किया गया है सभामें बैठकर राज्यकाजको देखना भालना अर्थका सेवन है, इससे धनका लाभ है। प्रातःकाल पूजा-पाठादि धर्मकर्मके समय धर्मका सेवन करता है। शयनके समय रात्रिमें काममुखका और सत्सङ्गके समय मोक्षमुखका अनुभव करता है (१० प्र०) पं० शुकदेवलाल भी अर्थादिसे 'त्रय वर्ग सांसारिक सुखों' का भाव लेते हैं।

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यद्यपि कामसे मुखमात्रका ग्रहण होता है, पर यहाँ 'कामादि' पाठ होनेसे स्त्रीमुख अभिप्रेत है और 'आदि' से इतर सुखाका ग्रहण होगा। राजाको अर्थ, धर्म और काम तीनोंके पूजनकी आज्ञा है सम्पूर्ण जगत्के लिये कर्मका प्राधान्य है पर राजा और वेश्याके लिये अर्थका प्राधान्य है, अतः अर्थ पहिले कहा। तत्पश्चात् धर्म और अन्तमें काम कहा।'

वाल्मी० ६। ६३ में कुम्भकर्णने रावणसे कहा है कि जो या तो धर्म, अर्थ और कामको पृथक् पृथक् अथवा इन तीनोंमेंसे दो दोको अथवा सबको यथा समय करता है, अर्थात् जो प्रातः-काल करना चाहिये उसे प्रातःकाल, मध्याह्नमें करनेयोग्य मध्याह्नमें इत्यादि करता है, वही राजा नीतिवान् कहा जाता है यथा—'धर्ममर्थं च कामं च सर्वांश्चा रक्षसां पते। भजते पुरुषः काले त्रीणि दृष्टानि वा पुनः॥' (१)

पद्यपु० उ० में श्रीदिलीपजी महाराजने अपने सम्बन्धमें कहा है कि मैंने धर्म अर्थ और कामका यथा-समय सेवन किया है। यथा—‘वर्गत्रयी यथाकालं सेविता न विरोधिता। तथापि मेऽनपत्यस्य न सौख्यं विद्यते हृदि’ (प० पु० उत्तरखण्ड अ० २०२ श्लोक १०७).....‘एवं धर्मार्थकामा मे यथाकालं निषेविताः।’ (११४) अतः यहाँ भी यही भाव ग्रहण होगा और ‘सर्वे समय’ पाठ ही उत्तम है।

टिप्पणी—६ ‘अथ धर्म कामादि सुख’.....’ इति। (क) पृथ्वीभरके राजा होनेपर अर्थ वर्णन करनेका भाव कि पृथ्वीभरका द्रव्य सब सिमटा चला आता है। धनसे धर्म होता है, इसीसे अर्थके पीछे धर्म कहा, धर्मका फल सुख है इससे धर्मके बाद कामादि सुखका भोग कहा (ख) चारों पदार्थ भण्डार कहाते हैं, यथा—‘चारि पदारथ भरा भंडारू।’

टिप्पणी—७ राजाके सात अङ्ग हैं—स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोश देश, किला और सेना। यथा—‘स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशं राष्ट्रदुर्गबलानि च।’ (अमरकोश २।८।१७) राजा भानुप्रतापको इन सातों अङ्गोंसे पूर्ण युक्त दिखाते हैं। (१) ‘कौं जो धर्म करम मन वानी। बामुदेव अरपित नृप ग्यानी॥’ वामुदेव स्वामी हैं (२) ‘नृप हिनकारक सचिव सधाना। नाम धर्मरुचि सुक समाना॥’ यह मन्त्री अङ्ग है, (३) ‘भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती॥’ भाई मित्र अङ्ग है। (४) ‘अथ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरेसु।’ चारों पदार्थोंकी प्रति और समष्टिपका द्रव्य कोश है। (५) ‘समद्वीप भुज बल बस कीन्हे। लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥’ सानों द्वीप ‘देश’ अङ्ग है (६) ‘घेरै नगर निमान बजाई। विविध भाँति नित होइ लराई॥’ इससे कोट, किला-अङ्ग वर्णन किया। और (७) ‘सेन संग चतुर्ग अयास।’.....’ यह सेना अङ्ग है (परंतु ये ७ राज्याङ्ग हैं, राजाके अङ्ग नहीं, स्वामी=राजा)

भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भै भूमि सुहाई॥१॥

सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धर्मसील सुंदर नर नारी॥२॥

सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीती। नृपहित हेतु सिखव नित नीती॥३॥

गुरु सुर संत पितर महिदेवा। कौं सदा नृप सब कै सेवा॥४॥

शब्दार्थ— बरजित (वर्जित)=त्यक्त, रहित। ‘सील’=परिपूर्ण। धर्मसील=धर्मात्मा।

अर्थ—राजा भानुप्रतापका बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु (या कामधेनुसम सुहावनी सुखदायक) हो गयी॥१॥ प्रजा सब दुःखोंसे रहित और सुखी रहती, स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे॥२॥ धर्मरुचि नामक मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम (भक्ति) था, राजाके हितके लिये वह सदा उसको नीति सिखाया करता था॥३॥ गुरु, देवता, संत, पितादेव और ब्रह्मण इन सबोंकी सेवा राजा सदैव करता रहता था॥४॥

नोट—१ ‘भूप प्रतापभानु बल पाई।’.....’ इति। ‘बल’ अर्थात् धर्मका बल। राजाके धर्मसे पृथ्वी प्रजाको सुखद होती है। अतः ‘बल पाई’ कहकर ‘कामधेनु भै’.....’ कहा। धर्मसे सुख होता ही है, यथा—‘निमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाएँ। धर्मसील पहि जाहि सुभाएँ॥’ (१। २९४ ३)

टिप्पणी—१ ‘भूप प्रतापभानु बल पाई।’.....’ इति। (क) यहाँ पृथ्वी कामधेनु है, राजाका सुन्दर चरित, उत्तम धर्माचरण (‘भूप धर्म जे बंद बखाने। सकल कौं सादर सनमाने॥’ इत्यादि) तृण है सुन्दर प्रजा (सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धर्मसील सुंदर नर नारी॥) वत्स है जिसे पाकर कामधेनुरूपी पृथ्वी पन्हाकर नाना प्रकारके (अर्थ, धर्म, कामादि) पदार्थ रूपों दूध प्रकट करती है यथा—‘ससि संपन्न सदा रह धरनी।’ अर्थात् भूमिको कामधेनु कहकर जनाया कि पृथ्वीमें अन्न-रत्न आदि मनोरथके अनुकूल उपजने लगे एक बार बोया जाय, कई बार काटा जाय। दोहावलीमें कामधेनु पृथ्वीका रूपक इस प्रकार दिया है—‘धरनि धेनु चारितु चरत प्रजा सुखच्छ पेन्हाइ। हाथ कछु नहिं लागिहैं किऐं गोड़ की गाइ॥’ (५१२, इसीके अनुसार यहाँ भावार्थ कहा गया। (ख) ‘प्रतापभानु बल पाई’ यहाँ धर्म शब्दका अध्याहार करना होगा अर्थात् राजाके धर्मका बल पाकर। इससे दिखाया कि पृथ्वीको राजासे बल मिलता है समय पलट

जाता है, (ग) 'कामधेनु भै।' कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है। राजाके सम्बन्धमें ये प्रथम ही कह आये कि 'अथ धर्म कामादि सुख सर्वे समय नरेसु।' राजाके लिये चारों पदार्थ प्राप्त ही हैं और अब बताते हैं कि सब प्रजाके लिये भी पृथ्वी कामधेनु (अर्थ, धर्म, काम देनेवाली) हो गयी। यहाँ 'प्रथम उल्लास' और 'वाचक वा वाचक धर्मलुप्तोपमा अलङ्कार' है। (घ) 'सुहाई' को कामधेनु विशेषण मानें तो भाव होगा कि देवताओंकी कामधेनु सुन्दर नहीं और यह सुन्दर है।

टिप्पणी—२ 'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी।' इति। (क) 'सब दुख' अर्थात् आधि-व्याधि, दारिद्र्य, भय, रोग, शोक और वियोग इत्यादि। दुख पापका फल है। यथा—'नहिं दरिद्र सम दुख नर माहीं।' (७। १२१) 'करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग।' (७। १००) कहीं पाप नहीं है यथा—'प्रजा पाल अति वेद विधि कतहुं नहीं अघलेस', अतः दुख भी नहीं है। (ख) 'प्रजा पाल' सब सुखी हैं क्योंकि सब धर्मशील हैं। धर्मका फल सुख है, यथा—'बरनाश्रम निज निज धर्म वेदपथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुख नहिं भय सोक न रोग॥' (७। २०) जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है दुख सुख नहीं मिलता यथा—'सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता॥' (७। १५) (ग) ऊपर कहा कि 'कामधेनु भै भूमि' अब यहाँ प्रजाको अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति दिखाते हैं—'सुखारी' से अर्थकी प्राप्ति कही, 'धर्मशील' से धर्मकी और 'सुंदर नर नारी' से कामकी प्राप्ति जनायी। (घ) दुख सदा दुःख हैं, दोनों मक्त्र रहते हैं। पर यहाँ दुःख नहीं है, सुख-ही-सुख है।

टिप्पणी—३ 'सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीती।' इति। (क) मन्त्रीमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों कहते हैं। 'सचिव सयान बंधु बल बीरा' एवं 'नृप हित कारक सचिव सयाना' से ज्ञानी, 'धर्म रुचि' से कर्मी और 'हरिपद प्रीती' से उपासक जनाया। (ख) प्रथम ही जो कहा था कि 'नृप हित कारक सचिव' मन्त्री हितकारक है वह हितकारकत्व यहाँ दिखाते हैं कि 'नृपहित हेतु' नित्य नीतिप्रति शिक्षा राजाको दिया करता है। तात्पर्य कि राजाका हित नीतिसे है। बिना नीतिके राज्य नहीं रहता, यथा—'गनु कि रहइ नीति बिनु जानें।' (७। ११२) (धर्मार्थाविरोधी काम और धर्माविरोधी अर्थका सेवन नीति है जिससे धर्म अर्थ और काम किसीको भी पीड़ा न हो। वि० त्रि०) (ग) 'धर्मरुचि' कहकर तब हरिपद प्रीति कहनेका भाव कि धर्मसे हरि-भक्तिकी प्राप्ति होती है, यथा—'जप जोग धरम समूह ते नर भगवत अनुपम पावई।' (३। ६)

नोट—२ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'हरिपद प्रीति' विशेषण देकर कवि आजहीमे शरणागतिकी नींव दे रहे हैं। ३ पञ्चउपदेश भक्तिका बीज जो पड़ जाता है वह जन्मजन्मान्तरमें बहता रहे जाता है, सुखता नहीं। राक्षस होनेपर भी मन्त्री भगवद्भक्त ही रहा। भुशुण्डिजीने भी कहा है—'तात नाम न होइ दास कर। भेद भगति बाढ़ै विहंग बर॥' (७। ७९) हरिपद प्रीति दूसरे तनमें इसीसे हुई। ४—हरिपद प्रीतिमें मन्त्रीका अपना हित है और नीति सिखानेमें राजाका हित है, वह दोनों करता है (खरा)

टिप्पणी—४ 'गुरु सुर संत पितर महिदेवा।' इति। (क) यहाँ गुरु, सन्त, सुर, पितृ और ब्राह्मण पाँच नाम लिखकर सूचित किया कि यह दूसरे प्रकारके पञ्चदेव हैं। यथा—'चातक रटत तुषा अति ओही। जिमि सुख लहै न संकरद्रोही॥' (४। १७। ५) यहाँ शंकरसे 'सुर' को कहा। क्योंकि शंकरजी महादेव हैं (२) 'देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई॥' (४। १७। ७) यहाँ हरिसे पितृदेव कहे। पितृ भगवान्के रूप कहे जाते हैं यथा 'पितरूपो जनार्दनः।' (३) 'सदातप निमि ससि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई॥' (४। १७। ५) से 'सन्त' को कहा। (४) 'ममक दंस बीने हिमत्रासा। जिमि द्विजद्रोह किए कुल नामा॥' से महिदेव कहे। (५) 'भूमि जीव संकुल रहे गये सरदारितु पाइ। सद्गुरु मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ॥' से गुरु कहा। पञ्चदेव सदा पूज्य हैं, इसीसे राजा सदा सबकी सेवा करते हैं। (ख) 'करै सदा।' 'सदा' से राजाको पाँचोंमें अत्यन्त श्रद्धा दिखायी। (ग) सेवाके प्रकरणमें गुरुको प्रथम कहा क्योंकि इनका दर्जा भगवान्में भी अधिक है, यथा—'तुम्ह नैं अधिक गुरहिं जिय जानी। सकल भाव सेवहिं सन्यानी॥' (२। १२९।)

(ग) (खर्चा) 'गुरु सुर संत'..... से जनाया कि राजा कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों काण्डोंमें आरूढ़ है। गुरुसेवासे ज्ञान (यथा—'बिनु गुरु होइ कि ग्यान'), सतसेवासे उपासना और दंव पितृ विप्र-सेवासे कर्मकाण्ड सूचित किया।

(घ) विनयमें भी पाँचोंको पञ्चदेवोंकी तरह एक साथ ही कहा है। यथा—'द्विज दैव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइये। यह जानि तुलसीदास ब्रह्म हरन रमायति गाइये॥' (पद १३६, १२) ये भवपार होनेके साधन हैं, अतः इनकी सेवा करता है। विनयमें यहाँके 'पितर' की जगह 'हरि' हैं (जिसका कारण ऊपर दिया गया है), शेष चार वही हैं।

भूप धरम जे बेद बखानें। सकल करै सादर सुख मानें॥५॥

दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना। सुनै सास्त्र बर बेद पुराना॥६॥

नाना बापी कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥७॥

बिप्र भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥८॥

दोहा—जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग।

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग॥१५५॥

शब्दार्थ—बापी=बावली, छोटा कुँआ का गहरा तलाब जिसमें जलतक पहुँचनेके लिये सोड़ियाँ बनी होती हैं। तड़ाग=तालाब। जाग=यज्ञ।

अर्थ—राजाओंके धर्म जो वेदोंने कहे हैं उन सब धर्मोंको राजा आदरपूर्वक सुख मानकर करता था। ५॥ प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुगण श्रवण करता था। ६। सब तीर्थोंमें अनेक बावलियाँ, अनेक कुएँ, अनेक तलाब, सुन्दर फुलवाड़ियाँ और बाग तथा ब्राह्मणों और देवताओंके सुहावने घर और मन्दिर विचित्र-विचित्र बनवाये ॥ ७-८॥ जहाँतक वेद-पुराणोंमें यज्ञ कहे गये हैं उन सबोंको एक-एक करके हजार हजार बार राजाने प्रेमसहित किया ॥१५५॥

नोट—१ 'भूप धरम' इति राजाओंके धर्म श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे यों कहे हैं—'मुखिआ मुख सो चाहिए खान पान कहुँ एक। पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बियेक॥' (२ ३१५) राजधरम सरबम एतनोई। जिमि मन माहें मनोरथ गोई॥' प्रजापालन, देशरक्षण, उग्रद्वार आदिका निवारण इत्यादि राजाओंके धर्म हैं महाभारतके शान्तिपर्वके 'राजधर्म' अंशमें राजाके धर्मोंका वर्णन है

टिप्पणी—१ 'भूप धरम जे बेद बखानें।.....' इति। (क) भूप धरम=राजधर्म, ये धर्म अपने ही धर्म हैं। 'सादर करै' से जनाया कि अपने धर्मोंके करनेमें राजाको बड़ी श्रद्धा है वह श्रद्धा दिखाते हैं। सब करना सादर करना और सुख मानकर करना यह सब श्रद्धाके द्योतक हैं। (ख) वेद जो कहते हैं वह धर्म है, वेदके प्रतिकूल जो कर्म हैं वह अधर्म हैं, यथा—'जेहि बिधि होइ धरम निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला॥' (२। १८३। ५) 'वेदप्रतिपादितो धर्मो हाधर्मस्तद्विपर्ययः' इति (मनु० महाभारत) वेद कहते हैं इसीसे करते हैं। सब करते हैं। सब करनेसे शरीरको कष्ट मिलता है, तब अनादर होता हो सो बात नहीं है, यह जनानेको 'सादर सुख मानें' कहा। ॐ भूप धर्म क्या हैं यह आगे टीहेतक कहते हैं।

वि० त्रि०—'स्यधर्मं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' अपन धर्ममें मरना अच्छा है क्योंकि परधर्म भयका देनेवाला है। राजा यदि संन्यास धर्मका पालन करने चले तो वह उसके लिये पर धर्म है उसका फल श्रवत्त बुरा है। गीतामें प्राधान्येन यही शिक्षा है धर्माचरण प्रारम्भमें विष-सा मालूम होता है पर परिणाममें अमृततुल्य है

टिप्पणी—२ 'दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना।.....' इति। (क) 'दिन प्रति' का भाव कि लोग कहीं

पर्व आदि पुण्य अवसरोंपर विविध प्रकारका दान देते हैं पर राजाको ऐसी श्रद्धा है कि 'प्रतिदिन' विविध प्रकारके दान देते हैं, प्रतिदिन शास्त्रादि सुनते हैं। अनेक पदार्थ देते हैं, यथा—'गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नाना विधि चीरा॥' (१। १९६। ८) (पुनः 'विविध विधि' से जनाया कि जिस दानका जैसा विधान शास्त्रोंमें है उसके अनुसार दान देता था। वि० त्रि०) (ख) 'सुनै मास्त्र बर बंद पुराना' इति। कथा प्रतिदिन तीन बार होती है। प्रातः, मध्याह्नोत्तर और रात्रिमें। एक समय धर्मशास्त्र होता है, यथा—'कहहिं बसिष्ठ धरम इतिहासा। सुनहिं महींसु सहित रनियासा॥' (३५९। ५) एक समय पुराण होता है और एक बार वेद। (ग) 'सास्त्र बर' का भाव कि वेद, पुराण, शास्त्र तीनों त्रिगुणात्मक हैं, राजा सतोगुणी और रजोगुणी शास्त्र सुनते हैं, तमोगुणी नहीं सुनते। (घ) प्रथम कहा कि 'भूप धरम जे बंद बखानैं। सकल करै', (सब सादर करते हैं) और अब कहते हैं कि 'सुनै मास्त्र बर बंद' इससे सूचित किया कि जो प्रतिदिन सुनते हैं वही करते हैं।

टिप्पणी—३ 'नाना बापी कूप तड़ागा' इति। (क) चार चरणोंका अन्वय एक साथ है 'बनाए' सबकी क्रिया अन्तमें दी है। 'अनेक' और 'सुन्दर' विशेषणका सम्बन्ध सबमें है, इससे अत्यन्त श्रद्धा दिखायी। (ख) 'बापी कूप तड़ाग' कहकर 'सुमन बाटिका बाग' को कहनेका भाव कि ये सब जलाशय बाटिका और बागोंमें हैं, यथा—'बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं।' (५। ३) 'मध्य बाग सर सोह सुहावा।' (२२७। ७) (ग) एक चरणमें बापी, कूप, तड़ागको कहा और दूसरेमें बाटिका बागको दो चरणोंमें दोनोंको पृथक्-पृथक् लिखकर जनाया कि बाटिका और बागोंसे पृथक् भी बहुत जलाशय बनाये हैं।

टिप्पणी—४ 'विप्र भवन सुर भवन सुहाए' इति। (क) 'विविध बनाए' अर्थात् बनावमें सुन्दर हैं, अनेक रंगोंसे रंगे हुए चित्रित हैं, यथा—'मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥' (२१३। ५) (ख) 'सुहाए' और 'विविध बनाए' से राजाकी श्रद्धा दिखायी। (ग) 'विप्र भवन सुर भवन' इति पूर्व जो कहा था कि 'गुर सुर संत पितर महिदेवा। करै सदा नृप सब कै सेवा॥' इससे गुरुस्थान और संतस्थानका बनाना न कहा। संत विरक्त होते हैं, स्थान नहीं चाहते—'सुन दार अगर सखा परिहार बिलोकु महाकुसमाजहि रे।' पितृका मन्दिर नहीं होता, इसीसे पितृमन्दिरका बनाना न कहा। (घ) 'सब तीरथन्ह बनाए' क्योंकि तीर्थस्थानोंमें इनके बनानेका विशेष माहात्म्य है। ब्राह्मण देवताओंकी पूजा करते हैं (इसलिये उनके घर बनाये) मन्दिरमें जीविका लगी है। (विप्रभवन और सुरभवनको साथ रखकर सूचित किया कि देवमन्दिरके पास ब्राह्मण पुजारीका घर बना देते थे जिसमें बराबर पूजा होती रहे)

[पुनः भाव कि वेदकी रक्षाके लिये विप्रभवन, उपासनाके लिये सुरभवन और तरनेके लिये तीर्थोंको बहुत ही सुन्दर बनाया। पुण्यके दो विभाग हैं—इष्ट और पूर्ण। उनमेंसे पूर्ण यहाँतक कहे आगे दोहेमें इष्ट कहते हैं, यथा— वापीकूपतड़ागादि देवतायननानि च। अन्नप्रदानमागमः पूर्णमित्यभिधीयते॥' एकाग्रिकर्महवनं त्रेतरयां यच्च हूयते। अन्तर्वेद्यां च यद्दानमिष्ट तदभिधीयते॥' अर्थात् वापी, कूप, तालाब, देवमन्दिर, अन्नका सदाव्रत और बाग इन सबोंको पूर्ण कहते हैं। एकाग्रि कर्म हवन और त्रेताग्रिमें जो हवन किया जाता है तथा अन्तर्वेदीमें जो दान किया जाता है, उसे इष्ट कहते हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—५ 'जहँ लगि कहे पुरान श्रुति' इति। (क) इसमें यज्ञ करनेमें श्रद्धा दिखायी। वेद, पुराण और शास्त्रोंका सुनना कहा था। शास्त्रोंमें यज्ञोंका वर्णन नहीं है, इसीसे वहाँ शास्त्रोंको नहीं कहते, केवल वेद पुराणोंको कहते हैं। (परंतु वे० भू० जो कहते हैं कि प्रत्येक यज्ञका पूर्ण विधान एवं महत्त्व पूर्व मीमांसा शास्त्रमें ही वर्णित है। बिना मीमांसा शास्त्रके किसी भी यज्ञका अस्तित्व ही न रह जायगा शुक्ल यजुर्वेदके प्रथम और द्वितीय अध्यायमें नवेन्दु और पूर्वेन्दु-यज्ञका, तृतीयाध्यायमें अग्निहोत्रका चतुर्थसे अष्टमाध्यायतक सोमयज्ञका, दशममें वाजपेय और गजसूय यज्ञका एकादशसे अष्टादशतक यज्ञोप वेदी बनानेकी विधि, उन्नीससे इक्कीसतक सौत्रापणियज्ञका, बाईसमें पचीसतक अश्वमेधयज्ञका छब्बीससे एकतीसतक

चान्द्रयज्ञका, तीस और एकतीसमें नरमेधयज्ञका, बत्तीसमें पैतीसतक सर्वमेधयज्ञका वर्णन है बृहदारण्यकोपनिषद्के पूर्वार्धमें भी यज्ञका ही वर्णन है, इससे इस भावमें त्रुटि आती है।) (ख) 'जहँ लगि' का भाव कि वेदादिमें ढुँढ़वा ढुँढ़वाकर यज्ञ किये। 'सहस्र-सहस्र' शब्द 'अगणित, अनन्त' वाची हैं 'अनुराग सहित' करना कहा क्योंकि उत्साह भंग होनेसे धर्म निष्फल हो जाता है, यथा—'उत्साहभंगे धनधर्महानि'। (खर्) सहस्रों यज्ञोंका फल ही है कि 'सुनासीर सत सरिस' विलास पावेगा।

हृदय न कछु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना ॥ १ ॥

करै जे धरम करम मन बानी। बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी ॥ २ ॥

चढ़ि बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा ॥ ३ ॥

विंध्याचल गँभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनुसंधान=पीछे लगना; चाह, खोज या प्रयत्न करना, मोचना=विचारना। अर्पित=आदरपूर्वक अर्पण या भेंटमें दिया हुआ मृगया=शिकार, अहेर, आखेट। विपिन=वन।

अर्थ—राजा बड़ा बुद्धिमान् और चतुर है। उसने मनमें किसी फलको इच्छा नहीं की १। जो धर्म यह (मन-कर्म-वचनमें) करता था उनको वह जाना राजा मन, कर्म और वचनसे बासुदेवभगवान्को अर्पण कर देता था। २॥ एक बार (की बात है कि) शिकारका सब साज सजाकर राजा उत्तम श्रेष्ठ घोड़ेपर सवार होकर विंध्याचलके घने गहरे वनमें गया और वहाँ उसने बहुत-से पवित्र मृग मारे ३-४॥

टिप्पणी—१ 'हृदय न कछु फल अनुसंधाना' इति (क) 'परम सुजाना' का भाव कि राजा कर्मकी गतिको जानते हैं कि कर्मके फलकी इच्छा करनेमें कर्म-बन्धन होता है, इसीसे निष्काम कर्म करते हैं। विवेकी हैं अर्थात् असन् कर्म नहीं करते समीचीन कर्म करते हैं, यथा—'अस विवेक जब देइ बिधाना। तब तजि दोष गुनहिं मन राता' ॥ 'परम' देहलीदीपक है। [विवेकी था अतः समझता था कि मेरा कर्ममें ही अधिकार है, फलमें नहीं यथा—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' (वि० त्रि०)]

नोट—१ रा० प्र० का मत है कि राजाको ज्ञान कहनेमें भाव यह है कि ज्ञानमें विघ्न होता है। राजाको आगे विघ्न होगा, उसे राक्षस होना पड़ेगा। पा० म० कार लिखते हैं कि 'भानुप्रताप और मनुकी उपासना एक ही (परम रामचन्द्र) की थी, परन्तु उसने जो कर्म किये उनको भगवदर्पण कर दिया जिसका फल परमधाम जानेपर प्राप्त होगा और मनुमहाराजने अपने शुभ-कर्मका फल लाकहोमें ले लिया कि परमात्मा स्वयं पुत्र हो प्रकट हुए।'

टिप्पणी—२ 'करै जे धरम करम मन बानी। बासुदेव अर्पित' इति (क) 'नृप ज्ञानी' का भाव कि ज्ञानी है इससे जानता है कि बिना भगवान्को अर्पण किये कर्म व्यर्थ हो जाता है यथा—'हरिहिं समर्थ बिनु सतकर्मा। धरम फल' (३ २१) (ख) 'राजामें कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों कहते हैं। 'करै जे धरम' इससे कर्म 'बासुदेव अर्पित' से उपासना और 'ज्ञानी' से ज्ञान कहा। ['करम मन बानी' दीपदेहली है। राजा सब धर्म मन-कर्म-वचनसे करता है। अर्थात् जितने मन-कर्म-वचनके पाप हैं उनको त्यागकर सब धर्मका प्रतिपालन करता है।] (ग) 'बासुदेव अर्पित' से राजाको बासुदेवमें प्रीति कही। भगवान्में प्रेम कहकर राजाके कर्म और ज्ञानकी शोभा कही बिना भगवत् प्रेमके कर्म और ज्ञानकी शोभा नहीं है, यथा—'सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ जोग कुजोग ग्यान अग्यानू। जहाँ न राम प्रेम परधानू ॥', 'सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू।' (घ) 'यहाँ दिखाया कि धर्म भी मन कर्म-वचन होते हैं जैसे पाप तीनों प्रकारके कहे गये हैं, यथा—'जे पानक उपपातक अहहीं। करम वचन मन भव कबि कहहीं ॥' (२ ६७) (ङ) 'करै जे धरम' से ज्ञाया कि सभी धर्मोंको भगवान्को अर्पण कर देता है—(गीतामें कहा भी है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥' (२। ४७) अतः भगवदपण करना उचित ही है) यदि एक भी कर्म बिना समर्पित

किया रह जाय तो भवबन्धन होता है। [इसीसे भगवान् ने गीतामें कहा है कि सब कर्म सङ्ग और फलको छोड़कर करने चाहिये, यथा—'एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्।' (१८। ६) 'न कश्चु फल अनुसंधाना' और 'वासुदेव अर्पित' कहकर जनाया कि वह सभी कर्म धर्म निष्काम भावसे भगवान् के अर्पणहेतु ही करता था।]

टिप्पणी—३ (क) 'चडि बर बाजि बार एक राजा' इति। 'एक बार' का भाव कि शिकार खेलने तो अनेकों बार गये क्योंकि राजा हैं, पर अनेक बारके मृगयाके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है। जिस बारके मृगयाके कथनका प्रयोजन है (जिससे इस कथाका, श्रीरामजन्म हेतुका सम्बन्ध है) उस बारका प्रसङ्ग कहते हैं। (ख) 'बर बाजि' पर एक बार चढ़कर मृगयाको गये, इस कथनसे यह सूचित किया कि कभी रथमें कभी हाथीपर भी चढ़कर शिकारको जाया करते थे पर इस बार घोड़ेपर चढ़कर गये। इससे यह जनाया कि राजा, सुरथकी तरह एकाकी वनमें गये, यथा 'एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्'। हाथीपर महावत रहता है और रथपर साथी साथ रहता है, घोड़ेकी सवारीपर कोई साथ नहीं रहता (ग) 'बर बाजि' का भाव कि ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा है कि उसकी दौड़में कोई शिकार निवह नहीं सकता तथा वह राजाके मनके अनुकूल चलता, काम करता है। (घ) 'मृगया कर सब साजि समाजा' अर्थात् अनेक प्रकारके हथियार लिये, खड्ग, तलवार, कृपाण, बछाँ, बल्लम, धनुष-बाण, पाश आदि। पुनः 'सब साज' से यह भी जनाया कि घोड़ा और वस्त्र सब हरे रङ्गके हैं। जिससे वृक्षोंके रङ्गमें छिप सकें* । (ङ) 'बिंध्याबल गंभीर बन गयऊ' इति। गम्भीर वनमें गया कहकर जनाया कि और जो शिकार खेलनेयोग्य वन थे जहाँ पूर्व जाया करते थे वे गम्भीर न थे, इसीसे उन वनोंमें बहुत मृग नहीं थे, इसमें, गम्भीर होनेके कारण, बहुत मृग थे। (यह भी सम्भव है कि और वनोंमें पूर्व बहुत बार गये थे, इससे वहाँ शिकार बहुत न मिल सकने थे इससे दैवयोगसे इस वनमें गये।) (च) 'मृग पुनीत बहु मारत भएऊ'। 'पुनीत' मृग वह हैं जिनके वधको आज्ञा शास्त्रने दी है। यथा—'पावण मृग मारहिं जिय जानी'। (२०५। २) देखिये। मृगयाका सब साज सजकर गये और गहरे सघन वनमें गये जहाँ बहुत मृग थे, इसीसे बहुत मृग मारे, घने वनमें शिकारके पशु बहुत रहते ही हैं।

फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू॥५॥

बड़ बिधु नहिं समात मुख माहीं। मनहुं क्रोधबस उगिलत नाहीं॥६॥

कोल कराल दसन छबि गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई॥७॥

धुरधुरात हय आरौ पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएँ॥८॥

दोहा—नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु।

चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु॥१५६॥

शब्दार्थ—बराह=सूकर, सुअर दुरेउ=छिपा ग्रसि=भक्षण करके इस प्रकार पकड़कर कि छूट न सके निगलकर बिधु=चन्द्रमा उगिलत=उगलता, मुँहसे बाहर निकाल फेंकता दसन (दशन)=दाँत। पीवर=मोटा स्थूल यथा—'पीनस्तु स्थूलपीवर इत्यमरः'। गूँव मौस और चबौसे लदा हुआ। कोल=सुअर। धुरधुरात=धुरधुराता था, सुअरके गलेसे धुरधुर ऐसा शब्द निकलता है। हय=घोड़ा। आरौ=आरव=शब्द, आहट महीधर=पर्वत सिखर=चोटी, कंगूरा। चपरि=चपलतासे, शीघ्र फुर्तमें, एकबारगी जोरसे यथा—'तहाँ दसरथके समर्थ नाथ

* राजा रजोगुणी, तमोगुणी और सत्त्वगुणी तीनों कर्म करता है। दिविजय प्रजापालन और अर्थ कामादिका सेवन रजोगुणी कर्म है गुरु-सुर-पितृ-महिदेव-सेवा इत्यादि सत्त्वगुणी कर्म है। और 'चडि बर बाजि मृगया करई' यह तमोगुणी कर्म है तमोगुणी कर्म करनेसे विघ्न हुआ जैसा आगे कहने हैं (शिकारी कुत्ते बाज पक्षी आदि जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे वे सब साज' हैं। वि० त्रि०)

तुलसीको चपरि चढ़ायो चाप चन्द्रमा ललामको, 'राम चहन मिव चापहि चपरि चढ़ावन', 'जीवनते जागी आगि चपरि चौगुनी लागि तुलसी विलोकि मेष चले मुँह मोरि कै।' सुटुकि=कोड़ा मारकर, चाबुक लगाकर, इशारा (टिकटिक करके) दकर, टिटकार कर। 'निवाह'=अन्ततक एक-सा पूरा पडना, गुजारा छुटकारा, बचावका रास्ता या ढङ्ग, पार पाना, निकलना, बचना।

अर्थ—राजाने एक सुअर वनमें फिरते हुए देखा। (वह ऐसा देख पड़ना था) मानो चन्द्रमाको ग्रसकर राहु वनमें आ छिपा है। ५॥ चन्द्रमा बड़ा है, मुँहमें नहीं अमाता, मानो क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं। ६॥ यह शोभा सुअरके भयङ्कर दाढीकी कहीं गयी है उसका शरीर बहुत लम्बा-चौड़ा था और मोटाई बहुत थी ७॥ घोड़ेकी (रापकी) आहट पाकर सुअर घुघुराता और कान उठाये चौकशा हो देख रहा है ८। नीलगिरिके शिखरके समान बड़ा भारी सूकर देख राजा घोड़ेकी चाबुक लगाकर फुर्तीसे हाँक चला अर्थात् सरपट छोड़ा जिसमें सुअरका निवाह न हो।*

टिप्पणी—१ (क) 'फिरत विपिन भृष दीख बराह' इति। ॥कालकेतु राक्षस वराहका रूप धरकर राजाको छलना चाहता है, यथा—'कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहि सूकर होइ नृपहि भुलाया॥' इसीसे वह वनमें फिरता है कि जिसमें राजा हमें देखें तब हम भागकर इन्हें (पोंछा कराते हुए) कपटी मुनिके पास ले जायें। [सुअर फिर रहा है, यह उसका कपट है वह अपने कार्यसाधनहेतु फिरता है कि जिसमें राजा हमें देखकर पोंछा करें। जैसे भागीश्व कपट मृग बनकर श्रीमतीतजीके सामने फिरता था] ॥कालकेतु वराह बनकर भृगोमें मिला, अवश्य मृग न बना, क्योंकि अवश्य मृग वनसे राजा पोंछा न करते और हिंसक होनेसे वराहका शिकार राजा लोग करते ही हैं। अवश्य वगहरूप देखकर पोंछा करेंगे, अतः वगह बना, ख) 'जनु बन दुरेउ समिहि ग्रसि राहु' इति। इन्द्रके वज्रसे अथवा भगवान्‌के चक्रसे डरकर मानो राहु वनमें जा छिपा है। जैसे हनुमान्‌जीने जब सूर्यको ग्रस कर लिया था तब इन्द्रने वज्र उनपर चलाया था चन्द्रग्रहणकी उपमा देकर सूचित किया कि राजाक नाश करनेवाला विघ्न प्राप्त हुआ जैसे चन्द्रमाको राहु ग्रसता है वैसे ही राजा भानुप्रतापको खल ग्रसेगा। जैसे राहु चन्द्रमाको ग्रसकर वनमें छिपा है वैसे ही राजाको ग्रसनेवाले दुष्ट वनमें छिपे हैं।

नोट—१ यहाँ सुअर उपमेय, राहु उपमान, दोनों काले हैं डाढ़े (दाँत) उपमेय चन्द्रमा उपमान, दोनों श्वेत चमकदार दोनों गोलाकार। कालापन और गोलाकार दाढीका मुँहके भीतरसे बाहरतक निकलने और चमकते दिखायी पडना उत्प्रेक्षाके विषय हैं। राहु और चन्द्रमा दोनों आकाशहीपर रहने हैं, राहुका चन्द्रमाको मुँहमें पकड़कर वनमें छिपना यह उत्प्रेक्षाका आधार असम्भव है, सिद्ध नहीं होता अतएव यह 'असिद्धास्पद हेतुप्रेक्षा' है।

नोट—२ 'क्रोधवश'—श्रीरत्नमुद्रसे अमृत निकलनेपर जब भगवान्‌ उस दैवताओंमें बाँटने लगे तब राहु भी देवमहाजमें आ बैठा था। चन्द्रमाने इशारेसे इसका छल भगवान्‌को बताया था। उस वरके कारण क्रोध रहता है। भगवान्‌ने चक्रसे राहुके दो टुकड़े कर दिये, उसमें एक केतु कहलाता है और एक राहु

नोट ३ - श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि वराहको राहुकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे यह (कालकेतु) राक्षस राहुसम चन्द्रमाको ग्रमे है वैसे ही कपटमुनिरूप केतु 'भानु प्रताप' को ग्रसेगा (भाव यह जान पडता है कि राहु और केतुका सम्बन्ध है। कालकेतुको राहु कहा है तो उसका साथी केतु हुआ परन्तु

* काँड़-कोई टीकाकार सुअरको आहट पाकर घंड़ा घुरघुराता है और कान उठाये वा 'घुरघुरानेका शब्द मुन घोड़ा कान उठाये चक्रित देखता है।' ऐसा अर्थ करते हैं। वैजनाथजी लिखते हैं कि राजा वृक्षोकी आड़में हैं इससे सूकर चक्रित देखता है। वीरकविजी एवं विनायकी टीकाकार 'हाँक न होइ निवाह' का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि राजाने सुअरको ललकारा कि अन्न वच न सकसा ' और श्राशुकदेवनाथजी 'यद्यपि जानेका निवाह भी नहीं होनेका' ऐसा अर्थ करते हैं। १० रामकुमारजी 'चपरि चलेउ हय मुटुंकि' का अर्थ घोड़ेको टिटकार देकर हाँकके दबाकर चला' ऐसा करते हैं। वि० त्रि० जी अर्थ करते हैं—'क्योंकि हाँकनेसे निवाह नहीं होता था'

केतुका सूर्यको ग्रसना हमने कभी नहीं सुना। और केतु जिसका उदय उत्पातकारक होता है वह राहुवाला केतु नहीं है।)

टिप्पणी—२ (क) 'बड़ बिधु नहिं समात मुख माहीं' इति। 'बड़ बिधु' का भाव कि ग्रहण पूर्णचन्द्रका होता है, पूर्णिमाका चन्द्र पूर्ण और बड़ा होता है। 'नहिं समात' कहनेका भाव कि शूकरके दाँत मुखसे अधिक हैं अर्थात् बाहर निकले हुए हैं। मुखमें जब नहीं समाता तो उगल देना चाहिये पर वह उगलता नहीं, इसका कारण बताते हैं कि क्रोधवश है चन्द्रमापर राहुका बड़ा क्रोध है। (ख) 'कोल कराल दमन छवि गाई'.....' इति। यहाँ सूर्यग्रहणकी उत्प्रेक्षा नहीं की क्योंकि सूर्यकी उपमा दाँतकी नहीं (दी जाती) है, चन्द्रमाकी ही उपमा दाँतकी (दी जाती) है, यथा—'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूक्ष्म किरन मनोहर हासा॥' (१९८। ७), 'अधर अरुन रद सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनिदक हासा॥' (१४७। २)। अर्थात् हाससे दाँतोंका प्रकाश चन्द्रकिरणों लज्जित करता है। इसीसे चन्द्रग्रहणकी उत्प्रेक्षा दाँतोंकी छवि कहनेके लिये की गयी। चन्द्रमामें छवि है। राहुका स्वरूप भारी है, इसीसे शूकरके तनको भारी कहा, राहु काला शूकर भी काला। (ग) 'चकित बिलोकत कान उठाए' इति। यह शूकरजातिका स्वभाव है। जब घोड़ा दौड़ा तब आहट मिली अर्थात् टाप सुन पड़ी, तब घुरघुराने लगा जिसमें शब्द सुनकर पास आवें और कान उठाकर शब्द सुनता है कि किस दिशासे आते हैं 'चकित बिलोकत' कि कहीं धोखेसे निकट न आ जायें और मार लें।

टिप्पणी—३ (क) 'नील महीधर सिखर सम'.....' इति नीलपर्वतके समान बड़ा नहीं बना किंतु शिखरके समान बना जिसमें राजाको भ्रम न होने पावे कि इतना बड़ा शूकर तो होता नहीं यह कोई राक्षस है जिसने कपट-छलका वेष धारण किया है ऐसा सन्देह होनेमें पीछा न करता। (ख) 'फिरत बिपिन नृप दीख बराह' पर प्रसङ्ग छोड़ा था, बीचमें बराहका स्वरूप उत्प्रेक्षाद्वारा कहने लगे, अब फिर वहाँसे प्रसङ्ग उठाते हैं—'देखि बिसाल बराह'। पूर्व बराहका देखना कहा था, अब देखकर मारनेको दौड़ा यह कहते हैं (ग) 'नील महीधर' कहकर जनाया कि नीले शूकरका रूप धरा था। पुन, नील पर्वत समान कहकर उसके देहको सुन्दरता कही, यथा—'गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। नील सयल इक सुंदर भूरी॥' (७-५६) इसी नीलगिरिके शिखरके समान कहा। (घ) 'अपरि चलेउहाँकि न होइ निबाह' इससे पाया गया कि राजाने बराहको तलवारसे मारनेकी इच्छा की, इसीसे निकट पहुँचनेके लिये उन्होंने धोखा दौड़ाया, नहीं तो जहाँसे देखा था वहाँसे निशाना लगाकर बाण मारते

आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुतगति भाजी॥ १॥

तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। महि मिलि गएउ बिलोकत खाना॥ २॥

तकि तकि तीर महीस* चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा॥ ३॥

प्रगटत दुरत जाइ मृग† भागा। रिसबस भूप चलेउ सँग‡ लागा॥ ४॥

शब्दार्थ—बाजी (बाजि)=धोड़ा संधाना=चढ़ाया, लगाया। निशाना किया। चलावा रव (फा० रौ)=रफतार, चाल। यह फारसी शब्द है। वेग। दुरत=छिपता। भाजी=भागकर।

अर्थ—घोड़ेको अधिक तेज रफतारसे आते देख बराह वायुकी चालसे भाग चला अर्थात् हवा हाँ गया। १। राजाने तुरत बाणको धनुषपर चढ़ाकर चलाया, बाणको देखते ही वह पृथ्वीमे दबक गया। २॥ राजाने ताक ताककर तीर चलाये। सुअर छल करके शरीरको बचाता रहा॥ ३। कभी छिपता, कभी प्रकट हो जाता, इस प्रकार वह पशु भागता जाता था और राजा रिसके मारे उसके पीछे लगा चला जाता था॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'आवन देखि'। भाव कि शूकर यही रह देख रहा था कि राजा मेरी ओर आवे। (ख) 'अधिक रव बाजी' अर्थात् घोड़ेको भारी वेगसे आता हुआ देखा। इससे जनाया कि और घोड़ोंसे इसका वेग अधिक है। (ग) 'मरुतगति भाजी' से जनाया कि घोड़ेके वेगसे (चलनेसे) शूकरका निर्वाह न हो सकेगा, इसीसे वह शूकरको गतिसे न भागा, पवनकी गतिसे भागा। (नोट—पवनके वेगसे चलना, हवा हो जाना, ये मुहावरे हैं अर्थात् बहुत शीघ्रतासे चलना।) (घ) 'अधिक रव' का अर्थ दूसर चरणमें खोला कि घोड़ा पवनके वेगसे दौड़ा इसीसे शूकर भी पवनकी गतिसे भागा। इससे जनाया कि घोड़ा पवनवेगी है। (च) दोहेमें जो 'चपरि चलेउ' कहा था उसका अर्थ वहाँ खोला कि 'अधिक रव' से चला।

टिप्पणी २—(क) 'तुरत कीन्ह नृप सर संधाना।' भाव कि जब तलवारकी पहुँच न रह गयी तब शूकर भागा। 'तुरत' बाण चलाया यह जानकर कि अब यह बाणकी पहुँचसे भी बाहर निकला जाता है। यहाँ दिखाया कि राजा अश्वरोहण और धनुर्विद्यामें बड़ा निपुण है कि दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठा हुआ बाण चलाता है, (घोड़ेकी बागडोर छोड़े हुए हैं। दोनों हाथ धनुषबाणमें फँसे हुए हैं। घोड़ेकी बागडोर शिकार प्रायः भाला, बछाँ, तलवारसे किया जाता है जिसमें एक हाथसे घोड़ेको संभाले रहते हैं बाण चलानेमें दोनों हाथोंका काम पड़ता है।) (ख) 'महि मिलि गएउ विलोकत बाना' इससे बाणकी कलकल कहो, यथा—'देखेसि आवन पविसम बाना। तुरत भएउ छल अनरधाना॥' (१। ६. ७५) पुनः भाव कि नीलगिरिशिखरसमान बरह है इस प्रमाणसे राजाने बाण मारे वह पृथ्वीमें मिल गया अर्थात् राजसमान हो गया, बाण ऊपरसे निकल गया। (यह मुहावरा है। जमीनसे मिल गया अर्थात् दबककर जमीनमें जा मिला।) (ग) 'तकि तकि तीर महीस चलावा।' भाव कि जब प्रथम बाण न लगा, ऊपरसे निकल गया तब राजा बड़ी सावधानतासे तक-तककर बाण चलाने लगा। पुनः, 'तकि तकि' से जनाया कि बहुत तार चलाये, सब वार खाली हो जाते हैं। (घ) 'करि छल सुअर सरीर बचावा।' क्या छल करता है यह आगे लिखते हैं। 'प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा' यह छल है, यथा—'प्रकटत दुरत करत छल भूरी। एहि विधि प्रभुहि गएउ लै दूरी॥' (३। २७) (ङ) 'सरीर बचावा' से सूचित किया कि बाण लगा पला तो शरीर न बचता, प्राण निकल जाते इसंधाननेका अर्थ चलाना है, यह 'तकि तकि तीर महीस चलावा' से स्पष्ट कर दिया। [बैजनाथजी लिखते हैं कि ये बाण बाणविद्याके अधिमन्त्रित बाण हैं। वे शिकारमें पशु समझ सीधे बाण चलाये, नहीं तो वह बच न सकता। कामनामें हानिसे क्रोध और उससे मोह होता है। इसीसे पीछा किये जाता है।]

टिप्पणी ३—(क) 'प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा।' इति। भाव कि बहुत दूर निकल जाता है तब फिर प्रकट हो जाता है जिसमें राजा निराश होकर चला न जाय और जब राजा निकट आ जाते हैं तब छिप जाता है जिसमें राजा मार न लें। पुनः भाव कि जब बाण आने देखता है तब छिप जाता है तब बाण व्यर्थ हो जाता है तब फिर प्रकट हो जाता है। 'जाइ मृग भागा' से जनाते हैं कि राजाके आगे कभी कोई मृग बचता न था पर यह मृग बच बच जाता है, भागा जाता है। (ख) 'रिस बस'—जब शिकारको शिकार मारते नहीं मिलता तब उसे स्वभावतः क्रोध आ जाता है पीछा करनेका कारण क्रोध है। यदि क्रोध न होता तो इतना पीछा न करते राजा खिमियाये हुए हैं 'रिस बस' का भाव कि मृगके पीछे रोकड़ो कोस दौड़े जाना बुद्धिमानी वा समझका काम नहीं है क्रोधमें समझ (बुद्धि) नहीं रह जाती उसने विचारसे काम न लिया। अनेक मृग मारे, एक न सहो, यह समझ न आयी, (सभी वार घेरा चली गये, अतः इसमें कुछ रहस्य है यह शूकर-वेषमें कोई और है)।—[कामन्दकोय नीतिसारमें लिखा है कि राजाओंको मृगया खेलना, पाश खेलना और मद्य-पान करना निन्दित है क्योंकि इन्हींके कारण पाण्डवों, नल और यदुवंशियोंकी विपत्ति देखी जानी है। यथा—'मृगयाऽक्षास्तथा पानं गर्हितानि बहोभुजम्। दृष्टान्तेभ्यस्तु विपदः पाण्डुनैषधवृष्णिषु॥'—(वि० टी०)]

गएउ दूरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥५॥
 अति अकेल बन बिपुल कलेसू। तदपि न मृग मग तजै नरेसू ॥६॥
 कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहा गँभीरा ॥७॥
 अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेउ महावन परेउ भुलाई ॥८॥

दो०—खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत।

खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भएउ अचेत ॥१५७॥

शब्दार्थ—घन=घना। गहन=वन नाहिन=नहीं। बिपुल=बहुत। मग=मार्ग, लीक, पीछा। पैठ=घुस गया, प्रवेश किया। खेद=ग्लानि, चित्तकी शिथिलता, थकावट, दुःख। खिन्न=दीन, अप्रसन्न, उदास, चिन्तित। तृषित=प्यासा अचेत=बेसुध, असावधान, मूर्छित, होश हवास ठिकाने नहीं। छुद्धित=क्षुधित=भूखा।

अर्थ—सुअर बहुत दूर घने जङ्गलमें जा पहुँचा, जहाँ हाथी-घोड़ेका गम-गुजर नहीं ॥५॥ यद्यपि राजा बिलकुल अकेला है और मनमें बहुत क्लेश है तो भी वह शिकारका पीछा नहीं छोड़ता ॥६॥ राजाको बड़ा धीर देख सुअर भागकर पर्वतकी एक बड़ी गहरी गुफामें जा बैठा ७। उसमें अपना गम गुजर न देख राजा बहुत पछताता हुआ लौटा तो उस घोर घरी वनमें मार्ग भूल गया ८॥ खेदखिन्न और घोड़ेसहित भूख-प्याससे व्याकुल राजा (घोड़ेको लिये हुए) नदी तालाब खोजते-फिरते हैं, जलके बिना होश-हवास ठिकाने नहीं रह गये ॥१५७॥

प० राजबहादुर लमगोड़ाजी—यह शिकार-प्रकरण आजकलके शिकार वर्णनोंसे मिलाइये और कविकी चित्रणकलापर दाद दीजिये फिल्मकलाकी दृष्टिकोणसे राजा, घोड़े और सुअरकी प्रगतियाँ कितनी सुन्दर हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'गएउ दूरि घन गहन बराहू।' इति। इससे दिखाते हैं कि भानुप्रतापके भयसे कपटी मुनि कैसे घोर सघन वनमें भी कितनी दूरीपर रहता था। दूरीका प्रमाण आगे लिखते हैं—'कह मुनि तात भयो अर्धियारा। जोजन सत्तरि नगर मुहारा ॥' विन्ध्यवनमें बराह यहाँतक ले आया। विन्ध्याचलसे इतनी दूर राजाका नगर रहा होगा। (ख) 'जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू।' तात्पर्य कि यहाँतक हाथी-घोड़ेका निर्वाह था अतएव यहाँतक राजाने अनेक मृग मारे और यहाँतक वगहको खेदते आये, अब आगे गुजर नहीं। (ग) 'अति अकेल बन बिपुल' इति भाव कि ऐसे घोर वनमें बहुत आदमियोंको साथ लेकर प्रवेश करना चाहिये सो राजा अकेला है, एक भी आदमी सङ्गमें नहीं है * 'बिपुल कलेसू—बहुत क्लेश यह कि कहीं घोड़ा फँस जाता है, कहीं कंटिदार वृक्षोंसे देह छिल जाती है (घ) 'तदपि न मृग मग तजै नरेसू' शूकरका मार्ग (पीछा) राजा नहीं छोड़ता, इसमें पाया गया कि राजा बाणविद्यामें बड़ा निपुण है, बाणसे (कंटकी वृक्षोंको) काट-काटकर मार्ग करना जाता है, नहीं तो सघन वनमें घोड़ा कैसे दौड़ता? ऊपर कह आये हैं कि 'जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू' तब निश्चय है कि राजा मार्ग बनाते जाते हैं जिसमें घोड़ेका निर्वाह होता जाता है। मगका अर्थ मार्ग है, आजयसे उसका अर्थ 'पीछा' है, यथा—'किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंधहि लागा ॥' अर्थात् रावण हठ करके सबके पीछे लगा यानी पीछे पड़ा, किसीका पिण्ड नहीं छोड़ता। पन्थ और मग एक ही है। ['न तजै' का कारण 'नरेस' शब्द देकर जना दिया। भाव कि यह राजा है, गजहठ प्रसिद्ध है, वह हठवश पीछा नहीं छोड़ता (पजाबीजी)]

टिप्पणी २ (क) 'कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा' इति। तात्पर्य कि कालकेतु (सूकर) को यह विश्वास था कि महावनमें प्रवेश करते ही जहाँ घोड़ेका निर्वाह नहीं है राजा हमारा पीछा छोड़ देगा

* यदि 'मृगया कर सब सजि समाजा' के 'समाज' से यह अर्थ ले कि राजाके सङ्गमें और लोग भी आये थे तब 'अति अकेल' का भाव होगा कि वे सब विन्ध्यके वनसे छूट गये, केवल कुछ गज बाजिके सवार सङ्गमें आये सो वे भी महावनमें छूट गये जहाँ हाथी घोड़ेका निर्वाह न था।

पर उसको धोखा हुआ, राजाने पीछा न छोड़ा। (ख) 'भागि पैठ गिरिगुहा गँधीरा।'—यहाँ तक राजाको ले जानेका प्रयोजन था। यह गम्भीर गुफा कपटो मुनिके आश्रमके पास है पुन गहरी गुफामें डरकर जा बैठा, यह समझकर कि वैसे राजा पीछा न छोड़ेगा, अवश्य मारेगा, मेरे प्राण ले लेगा, और यह गुफा अत्यन्त अगम है। इसके भीतर नहीं आ सकेगा, यथा—'अगम देखि नृप अति पछिताई।' पर मुख्य बात यही थी कि आगे भागने और राजाको ले जानेका प्रयोजन ही न था (ग) 'अगम देखि नृप अति पछिताई' इति। अगम्य देखकर उसमें प्रवेश न कर सकते थे, अतएव शिकार हाथसे निकल जानेके कारण पश्चात्ताप हुआ (पछताना यह कि सब परिश्रम व्यर्थ हुआ शिकार भी न मिला और अब प्राणोंके लाले पड़े हैं, इत्यादि।) (घ) 'फिरेउ महावन परेउ भुलाई' इति। लौट पड़े, उसी रास्ते। नब भूले कैसे? इससे जनाया कि प्यासके कारण रास्ता छोड़कर इधर उधर जलाशय ढूँढ़ने लगे मार्गपर कोई जलाशय रहा होता तो न मार्ग छोड़ने न रास्ता भूलते। मार्गपर कोई जलाशय न था, इसीसे खोजने लगे जैसा दोहेसे स्पष्ट है राजाने छुट्टिसे जलका अनुमान किया होगा, कोई जल पक्षी पाम देख पड़े होंगे, जैसे श्रीहनुमान्जीने अनुमान किया था यथा 'चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रविसहिं तेहि माहीं॥' (४। २४) अथवा जलसे भीगे कोई जीव देख पड़े होंगे उसमें अनुमान हुआ कि निकट ही कहीं जलाशय है। इस तरह कपटो मुनिके आश्रममें पहुँचे। आश्रमके पास जल है ही। पुन भुलानेका कारण व्याकुलता है जल बिना एवं भूख-प्याससे राजा और घोड़ा दोनों व्याकुल हैं इसीमें भूल गये, यथा 'लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिलैं न जल घन गहन भुलाने॥' (४। २४) पुन, साधारण वन होना तो न भूलता, यह महावन है, अतः भूल गया।

टिप्पणी—३ (क) 'खेद खिन्न छुट्टित तृषित राजा बाजि समेत.....' इति। भूख प्यास दोनों लगी हैं। (ख) 'जल बिनु भएउ अचेत' का भाव कि भूखसे अचेत नहीं हुए प्यासके कारण अचेत हो गये। दिनभर जल पीनेका अवकाश न मिला परिश्रम भारी पड़ा, इसीसे प्यास अधिक लगी हुई है। (यनुष्य भूख सह भी सकता है पर प्यास बिना जानपर आ बनती है) (ग) 'खोजत सरित सर'। भाव कि राजाको नदी या तालाबसे ही जल मिल सकता था, बावली और कूप एक तो वनमें मिलमा असम्भव, दूसरे कूँसे जल निकालने कैसे? घोड़ेको जल कैसे पिलाते? अतएव बापी कूपका खोजना न कहा।

नोट—राजाका चित्त शिकार हाथसे निकल जानेके कारण उदाम है। उसपर फिर वनके दुःख काँटे, झाड़, भूख, प्यास और संध्याका समय। घोड़ा भी शिथिल है, शिकारी जानवरोंको भी शिकार निकल जानेसे दुःख होता है भूख प्यास भी दोनों ही लगी है। घोड़ेको व्याकुलतासे सवार भी बेकार हो जाता है।

फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस* नृपति कपट मुनि बेषा॥१॥

जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गएउ पराई॥२॥

समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥३॥

गएउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नृप अभिमानी॥४॥

रिस उर भारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसै तापस के साजा॥५॥

शब्दार्थ—कपट=नकली, वनावटी। आश्रम=साधुका स्थान। समय=दिन एकबाल भाग्योदय, प्रतापकी प्रबलता, बढ़तीके दिन। असमय=अदिन, अभाग्यके दिन बुरे दिन। साज=सजाव वेष।

* जहाँ बस नृपति जती के वेष—(रा० व० श०)।

† छोड़ाई—(रामायणीजी)

अर्थ—वनमें फिरते-फिरते एक आश्रम देख पड़ा। वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये हुए एक राजा रहता था। १। जिसका देश राजा भानुप्रतापने छीन लिया था (क्योंकि) लड़ाईमें सेना छोड़कर वह भाग गया था। २। भानुप्रतापका समय और अपना अत्यन्त असमय समझकर। ३॥ उसके मनको-बहुत ग्लानि हुई इससे घर न लौटा और न वह अभिमानी राजा भानुप्रतापहीसे मिला (मेल मिलाप, संधि ही की) ॥४॥ वह राजा दरिद्रकी तरह मनमें क्रोधको मारकर तपस्वीके वेषमें वनमें रहने लगा। ५॥

नोट १ 'तहँ बस नृपति कपट मुनि बेषा' कहकर फिर उसके कपट मुनिवेषसे वनमें बसनेके कारण, 'जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई' से लेकर 'विपिन बसैं तापस के साजा' तक कहे भानुप्रतापके भयसे ७० योजनपर, फिर अति गंभीर वनमें और उसपर भी रूप बदले हुए रहता है—इसीसे 'कपट' शब्दका प्रयोग हुआ।

पं० राजबहादुर लमणोड़ा—सामाजिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यास-कलाके दृष्टिकोणसे यह प्रसंग विचारणीय है।

टिप्पणी—१ (क) 'फिरत विपिन'—जलाशय खोजते फिरतेमें। 'आश्रम एक देखा' इससे सूचित हुआ कि आश्रमके आगे दूसरी तरफ जल है। यदि जल इधर ही होता तो पहिले जल मिलता, पीछे आश्रम। मुनियोंके स्थानको आश्रम कहते हैं। राजा मुनि बना है इसीसे उसके स्थानको आश्रम कहा। (ख) 'तहँ बस नृपति कपट मुनि बेषा' इति। 'कपट मुनि' का भाव कि छल करनेके लिये मुनि बना है वस्तुतः राजा है, यथा—'राच्छस कपट बेव तहँ सोहा। मायापति दूनहि चह मोहा॥' (६। ५६) (ग) 'जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई' का भाव कि राज्य छीन लिया था प्राण भी ले लेता इसीसे भागकर प्राण बचाया। (घ) 'समर सेन तजि गएउ पराई' से सूचित किया कि पहिले यह संग्राम करनेको उद्यत हुआ, सेना लेकर लड़ने चला, रही भानुप्रतापकी सेना और उसका बल यह जब उसने देखा कि बहुत भारी है तब धैर्य जाता रहा और सबको वहाँ छोड़कर भाग गया। (ङ) यहाँ प्रथम देशका छुड़ाना कहते हैं पीछे समरमें सेना लेकर आना और भागना। इस क्रममें तात्पर्य यह है कि जब भानुप्रताप देश छुड़ाने लगा तब राजा अपना देश बचानेके लिये लड़नेको तैयार हुआ पर शत्रुको बहुत प्रबल देखकर लड़ा नहीं, भाग गया।* [पंजाबीजी कहते हैं कि कपटो मुनिका नाम 'समरसेन' था।]

टिप्पणी—२ (क) 'समय प्रतापभानु कर जानी' इति। क्षत्रियके लिये रणमें भागना बड़ी लज्जा और दोषकी बात है इसीपर कहते हैं कि समय भानुप्रतापके अनुकूल है उनका भाग्य उनका प्रताप उदयपर है, इत्यादि समयके अनुकूल बगतना नीति है नीतिको आज्ञा है कि समयपर राजा किसी भी प्रकारसे अपने प्राण बचा सकता है। देवतालोगतक शत्रुको प्रबल देखकर भाग जाते रहे हैं, यथा—'देखि बिकट भट बड़ि कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई॥' (१७९। ४) (ख) 'आपन अति असमय अनुमानी' इति। प्रथम भानुप्रतापका समय (अच्छे दिन) हुआ तब अन्य सब राजाओंका 'असमय' हुआ, इसीसे भानुप्रतापने सबको जीता और जीतकर देश छीन लिये। राजाने भानुप्रतापका समय देखा, अर्थात् देखा कि यह तो सागो टोप जीत लेगा। सर्वत्र इसका राज्य हो हो जायगा अतएव यह तो राजा ही बना रहेगा, रहे हम तो राजासे रंक हो गये, इसमें जान पड़ता है कि हमारा 'अति असमय' है हमारे सितारे, हमारे नक्षत्र, हमारे दिन बहुत बुरे हैं। (ग) 'गएउ न गृह मन बहुत गलानी' इति - भाव कि राजा बहुत अभिमानी है, इसीसे उसने भानुप्रतापसे मेल न किया, उससे मिला भी नहीं। क्षत्रिय होकर रणसे भाग आया इस बातकी ग्लानि मनमें बहुत मान रहा है इसीसे घर भी न गया कि किसीको क्या मुँह जाकर दिखाऊँ ॥* यह सोचकर कि यह भी राजा हम भी राजा जैसे यह क्षत्रिय वैसे हम क्षत्रिय, हम इससे क्यों मिले क्यों हमके सामन मिर झुकावें मिला नहीं। जो राजा भानुप्रतापके वशमें हो गये और जो मिले उन्हें उसने छोड़ दिया। यह न मिला इससे इसका देश भी छीन लिया गया और ग्लानिके कारण यह घरवालोंसे भी न मिला घर बार

*नीति भी है कि उपद्रव, अकाल, अपनसे बलवान् शत्रुके चढ़ आनेपर दुष्टसंग पड़ने इत्यादि अवस्थाओंमें तो भाग जाना है वह जीवित रहता है। यथा चाणक्य—'उपमार्गेऽन्यचक्रं च दुर्भिक्षे च भयावहे। अमाधुजनसपके पलायति स जीवति॥' (वि० टी०)

भी छूटा, अतएव वनमें जाकर बसा कि वहाँ खोजनेको न आवेगा।

नोट—२ 'मिला न राजहि नृप अभिमानी' इति। राजनीतिके चार अङ्ग हैं साम, दाम भय भेद। अपनेको कमजोर देख सन्धि (मेल) कर ली जाती है। इस राजने मेल न किया, क्योंकि यह अभिमानी है।

टिप्पणी—३ 'रिस उर मारि रंक जिमि राजा।' इति (क) राज्य छुड़ा लिया, राज्यसुख छूट गया, यही 'रिस' है, जैसा आगे 'समुझि राजमुख दुखिन अगती। अँवा अनल इव सुलगै छाती॥' से स्पष्ट है (ख) 'रिस उर मारि।' भाव कि 'रिसके मारे लोग सब काम बिगाड़ दंते हैं, जूझ जाते हैं यथा—'आवा परम क्रोध कर मारा। गरज घोर रव वारहि वारा॥', 'सुनन बालि क्रोधानुर धावा। गहि करि चरन नारि समुझावा॥' इत्यादि, यह बात समझकर राजाने अपने क्रोधको मारा (दबाया), संग्राममें जाकर जूझा नहीं। (ग) 'रंक जिमि'—भाव कि जैसे रंक (कगाल, दरिद्र, भिक्षुकको कोई गालों दे तो उस) से कुछ करते तो बन नहीं सकता (उमका कुछ बस नहीं चलता वह कुछ कर नहीं सकता वह बेचारा करे क्या लाचारीसे) मन-ही मनमें क्रोधको मार रखता है (बस चलता तो खा ही लेता), वैसे ही भानुप्रतापने जब राजाको रंक बना दिया तो वह भी मनमें क्रोध दबाये रखे हैं। (क्रोध करे भी तो कर ही क्या सकता है? अपनी ही हानि है रहे सहे प्राणोंसे भी हाथ धाना पड़े, निर्बल क्रोध करे तो मार जाय।) (घ) 'बिपिन बसै तापस के साजा।' भाव कि जब प्रतिष्ठित लोगोंके मानकी हानि होती है तब वे या तो मर जाते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं यथा—'सतां माने म्लाने मग्गमथवा दूरशरणम्', यह दूर चला आया वनमें और वह भी तपस्वीके वेषमें रहता है जिसमें कोई सहसा पहिचान न सके, न ढूँढ़ सके। घने वनमें कौन आवेगा। भानुप्रताप भारी वैरो हैं, वह पता पावे तो खोजकर वध कर जैसे युधिष्ठिरने दुर्योधनका पता लगाकर उसका वध कराया, यथा—'भरत कीन्ह यह उचिन उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥' (२। २२९) 'रिपु रुज पावक पाय प्रभु अहि गनिय न छोट करि।' (३-२१)

तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरवि तेहिं तब चीन्हा॥६॥

राउ तृषित नहि सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥७॥

उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा॥८॥

दोहा—भूपति तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ।

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ॥१५८॥

अर्थ—राजा उसके पास गया तब उसने पहिचान लिया कि यह भानुप्रताप है। ६। राजा प्याससे व्याकुल है (इस कारण उन्होंने) उसे न पहिचाना*। सुन्दर (मुनि) वेष देख उसे महामुनि समझे॥७॥ घोड़ेसे उतरकर (राजाने) प्रणाम किया। (परन्तु) बड़ा चतुर है, अपना नाम न बतलाया। ८। राजाको प्यासा देख उसने सरोवर दिखा दिया। राजाने घोड़ेसहित प्रमत्ततापूर्वक स्नान और जलपान किया। १५८।

टिप्पणी—१ (क) 'तासु समीप'। भाव कि जिसका देश भानुप्रतापने छीन लिया जो राजासे रंक हो गया, जिसका घर-बार सब छूट गया है, जो अभिमानी है क्रोधको भीतर भरे हुए दिन रात क्रोधाग्निमें जलता रहता है और तपस्वी-वेषमें छिपकर कालको प्रतीक्षा करता हुआ वनमें बैठा है, उसके पास ('तासु' का सम्बन्ध ऊपरकी 'जासु देम नृप लीन्ह छड़ाई' इत्यादि सब चौंशड्योंमें है)। (ख) 'गवन नृप कीन्हा' का भाव कि ऐसेके पास भानुप्रताप गये, अतएव इनकी अब भलाई नहीं है, यथा 'तदपि विरोध मान जहँ कोई। तहाँ गए कल्याण न होई॥' (१। ६२-६) (ग) 'यह प्रतापरवि तेहिं तब चीन्हा' इति 'तब' अर्थात् जब राजा कपटो मुनिके समीप गये तब। राजाने कपटो मुनिको दूरसे ही देख लिया था। देखकर समीप चले आये कि दर्शन करे और जलाशय पूछें कि कहाँ है, कम-से-कम उनके पास जल तो अवश्य

* 'नहिं भी पहिचाना' का अर्थ एक खरमें यह मिला है कि 'सो अधान् जिससे पहचाना जाता था वह पहिचान नहीं है, मुनिवेष बनाये है', अतः न पहिचान सका।

मिल जायगा। जबतक समीप न गये थे तबतक उसने राजाको न पहिचाना था (घ) 'राख तृषित नहिं सो पहिचाना'। प्याससे व्याकुल हैं, यथा—'खेद खिन्न छुद्धिन तृषित राजा वाजि समेत। खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भएउ अचेत॥' (१ १५७) — 'अचेत' है, अतः न पहिचान पाया। (ङ) 'देखि सुबंष महामुनि जाना' इति यथा—'सखि सुबंष जग बंचक जेऊ। बंष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥' (१। ७। ५) भाव कि यदि तृषासे व्याकुल न होते तो सुबंष देखकर भी महामुनि न जानते, पहिचान हो लेते

टिप्पणी—२ (क) 'उतरि तुरग तें कीन्ह प्रणामा' इति। (देवमन्दिर तीर्थ, संत-महात्माओं इत्यादि) गुरुजनोको देखकर सवारीसे उतरकर, (अस्त्र-शस्त्र उतरकर, अलग रखकर) (तब उनको) प्रणाम करना चाहिये यथा—'उतरे राम देव सरि देखी। कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी॥' (२। ८७) राजाने सुबंष देख महामुनि जाना, अतः घोड़ेसे उतरकर विधिवत् प्रणाम किया। (ख) 'परम चतुर न कहेउ निज नामा' इति। नाम न प्रकट करनेसे 'परम चतुर' कहा। यथा—'मुनु महीम असि नीति जहैं तहैं नाम न कहहिं नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तब॥' (१ १६३) ॥ पुन 'न कहेउ निज नामा' इस कथनका प्रयोजन यह है कि प्रणाम करनेके समय अपना और अपने पिताका नाम कहकर प्रणाम करना चाहिये, यथा—'पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा॥' (१। २६९ २) 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणाम। पिता समेत लीन्ह निज नाम॥' (१। ५३ ७) 'कोमलमे दसरथ के जाए। नाम राम लछिमन दोउ भाई॥' (४। २), 'बिस्वामित्र मिले मुनि आइ। पदसरोज मेले दोउ भाई॥ राम लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्ह असीस देखि भल जोटा॥' (१ २६९) (धानुप्रतापने अपना नाम न बताया इसीसे अन्तिम चरणमें इसके कारणकी आवश्यकता हुई मन्त्रोंने इसे नीतिमें परम निपुण बना दिया था)

टिप्पणी—३ (क) 'भूपति तृषित बिलोकि तंहि' इति। इससे जनाया कि राजाने अपनेसे प्यासे होनेकी बात न कही उसीने प्यासे देखकर अपनेसे ही बिना पूछे कहा कि आप प्यासे जान पड़ते हैं, जाइये उम सरमे प्यास बुझा आइये (कैसे जाना कि प्यासे हैं? चंद्रामे। इसीसे 'बिलोकि' पद दिया) ॥ तृषित देखकर जलाशय बताया, यह बड़ी चतुराई और बुद्धिमानीका काम है। वह कपटसे साधु बना है इसीमे उसने अपनी दयाका परिचय दिया आचरणमे साधु होना दिखाया। जिसमे राजा समझे कि हमे व्याकुल देखकर हमपर महात्माको बड़ी दया लग आयी। सन्त दयालु होते हैं दूसरेका दुख देख दया लग आती है, यथा—'नारद देखा बिकल जयता। लागि दया कोमल चित संता॥' (३ २) कपटी मुनि यही बात आगे स्वयं कहता है, यथा—'चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥' (ख) 'सरोवर दीन्ह देखाइ' इति। ॥ साधुने सरोवर दिखा दिया। इसमें दूसरा (भीतरों कपटका) आशय यह है कि राजा कहीं पानी पीकर उधर-ही-उधर न चला जाय इसीमे साधु चला गया और ऊपरसे यह दिखा रहा है कि राजा जल बिना अचेत है अकेले सरोवर ढूँढनेमें क्लेश होगा इसलिये साथ गया यह आशय आगेको चौपाईसे स्पष्ट है—'निज आश्रम तापस लै गएऊ'। साथ न जाता तो 'निज आश्रम लै गएऊ' कैसे कहते? (ग) 'मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति' इति। मृगयामे शूकरका पीछा करनेमें बड़ा परिश्रम पड़ा दूसरे प्राणिके दिन थे गर्मीमें भी तपे हुए थे, अन्तर्न स्नान किया और प्याससे 'अचेत' हो रहे थे, अतः जलपान किया (घ) 'हरषाइ।' जैसा जलाशय चाहिये था, वैसा हो मनके अनुकूल मिल गया अतः हर्षपूर्वक स्नान-पान किया (और घोड़ेको कराया)।

गै श्रम सकल सुखी नृप भएऊ। निज आश्रम तापस लै गएऊ॥१॥

आसन दीन्ह अस्त रवि जानी। पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी॥२॥

को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुवा जीव पर हेलें॥३॥

चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥४॥

नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा॥५॥

शब्दार्थ—आसन=ऊन, मूँज, कुश आदिके बने हुए चौखट विछौने जो प्रायः पूजन, भोजनके समय बैठनेके काममें आते हैं आमन देना=सत्कारार्थ बैठनेको कोई वस्तु देना, बैठाना जुवा (युवा)=जवानी, १६ वर्षसे ३५ वर्षतककी अवस्था। जीव=प्राण, जीवन परहेलना (स० प्रहेलन)=निरादर करना, परवा न करना, तिरस्कार करना। यथा—‘मैं पिउ ग्रीति भरोमे गरब कीन्ह जिय माहि। तेहि रिस हौं परहेली रुसेउ नागर नाह॥’ (जायसी) अवनीश=पृथ्वीका स्वामी, राजा।

अर्थ—सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ तब (वह) तपस्वी उसे अपने आश्रमपर ले गया॥ १॥ सूर्यास्त-समय जानकर बैठनेको आसन दिया। फिर तापस कामल वचन बोला। २। तुम कौन हो? वनमें कैसे अकेले फिर रहे हो? तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था है। अपन जीवनका निरादर कर रहे हो अर्थात् प्राणोंकी कुछ परवा नहीं करते॥ ३॥ चक्रवर्ती राजाओंके लक्षण तुममें देखकर मुझे बड़ी दया लगती है (राजाने कहा—) हे मुनीश! मुनिये एक भानुप्रताप नामका राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ॥ ५॥

टिप्पणी—१ ‘मैं श्रम सकल सुखी नृप भएऊ’ इति। स्नान करनेसे थकावट दूर होती है और मुख प्राप्त होना है यथा ‘मज्जन कीन्ह पंथश्रम गयऊ। सुवि जल पियत मुदित मन भयऊ॥’ (अ० ८७ ७) ‘देखि राम अति रुचिर तलावा। मज्जन कीन्ह परम मुख पावा॥’ (३। ४१) ‘करि तड़ाग मज्जन जलपाना। बट तर गएउ हृदय हरषावा॥’ (७। ६३) ‘अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजै। मज्जनु करिअ समरश्रम छीजै॥’ (लं० ११५) (ख) ‘निज आश्रम तापस लै गएऊ’, इससे पाया गया कि आश्रमसे जलाशय पृथक् कुछ दूरीपर है और यह कि तापस राजाको अपने आश्रममें ले जानेके लिये भरोवरपर उहरा रहा कि ये स्नानादिमें निवृत्त हो लें तब साथ लेकर जाई नहीं तो बताकर चला आना। (ग) ‘आसन दीन्ह अस्त रखि जानी’। तात्पर्य कि अब लौटनेका समय नहीं रह गया ऐसे घोर वनमें रात्रिमें चलते न बनेगा, जैसा कि उसके आगेके ‘निमा घोर गंभीर बन पथ न मुनहु मुजान’ इन वचनोंसे स्पष्ट है। [तपस्वीको भय हुआ कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं मुझे पहचान न लें, इसलिये सूर्यास्तके पहले दूर ही दूर था। धोलातक नहीं (वि० त्रि०) मेरी समझमें दैवयोगने समय आदि सब उसके अनुकूल हो गये थे।] (घ) ‘पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी’ इति। ऋगजा भृङ्गे प्यासे थ, यथा—‘खेद खिन्न छुड़ित तृपित गजा आजि समेत।’ उनको भरोवर बताकर उनकी प्यास शान्त की, आश्रममें ले गया आसन दिया, क्षुधा शान्त करनेके लिये कद-मूल फल दिये, घाड़ेको घास दी, इत्यादि। मंत्र जनांक कथनका प्रसङ्गमें कोई प्रयोजन न था इसीसे ग्रन्थकारने नहीं लिखा मृदु वाणी बोला क्योंकि मन मृदु वाणी बोलते हैं और खल तो कठोर हो बोलते हैं (‘बचन बज्र जेहि सदा पिआरा’), खल मृदु वाणी जब बोलते हैं तब केवल छलनेके लिये, यथा—‘बोलहिं मथुर बचन जिमि मोरा। खाहिं महा अहि हृदय कठोरा॥’ (७। ३९) तपस्यामें दोनों बातें हैं वह संत बना है और खल तो है ही। अतएव ‘मृदु’ वचन बोल। (अपनेको मन जाना और भीतरमें राजाके साथ छल करनेकी बातमें है। क्योंकि, उसे अपना कार्य साधना है राजासे दौब लेना है।)

नोट—१ ‘आसन दीन्ह’ और ‘पुनि तापस बोला’ से अनुमान होता है कि आसन देनेपर भी राजा तुरत बैठा नहीं तब यह समझकर कि राजाकी तुरत चले जानेकी इच्छा है उन्हें रोक रखनेके लिये थाने छेड़ दीं। सूर्यास्तका समय है ही कुछ और समय बीत जाय तो फिर राजा सहज हो रुक जायगा।

नोट २—कुछ पटानुभावोंका मन है कि ‘अस्त रखि’ शब्द यहाँ सर्वाभिप्राय है तपस्वी मोचता है कि प्रतापरूपी भानु जो उदित था उसके अस्तका समय अब आ गया ऐसा समझकर वह इस तरहकी बात कर रहा है। (प्र० स०)

टिप्पणी—२ (क) ‘को तुम्ह कय बन फिहु अकेलें।’ इति ऋषय बातें उस समय पढ़नेको श्री जब प्रथम भेंट हुई, पर उस समय उसने न पढ़ा क्योंकि राजा प्याससे व्याकुल थे जब राजा जल-पानकर सुखी हुए तब यह प्रश्न किये। इससे कपटी मुनिकी कृदुमत्ता प्रकट होती है। (ख) कपटी मुनि राजाको

पहचानता है यथा—‘यह प्रतापराशि तेहि तब चीन्हा’ और अनजान बनकर पूछता है इसका कारण यह है कि अभी भानुप्रतापका नाम बतानेका मौका नहीं है। यदि अभी कपटी मुनि उनका नाम बता दे तो उनके मनमें सन्देह उत्पन्न हो जायगा कि यह कोई जान पहचानका आदमी है, छल न करे। धीरे धीरे जब राजाकी प्रतीति और प्रीति अपनेमें हो जायगी तब अपनी सिद्धाई दिखानेके लिये भानुप्रताप और उनके पिताका नाम बतावेगा। जल्दी करनेसे काम बिगड़ जाता है, अतएव उसने क्रमसे राजाको अपने वशमें किया (ग) ‘वन फिरहु अकेलें’ और ‘सुंदर जुवा जीव परहेलें’ का भाव कि तुम तो दिव्य महलोंमें रहने योग्य हो, वनमें फिरने योग्य नहीं हो। तुम्हारा हजारों सेवक, सिपाही, सेना रहना चाहिये तब आश्चर्य है कि तुम अकेले हो। यह कैसे जाना? उसका समाधान स्वयं आगे करता है कि ‘चक्रवर्ति के लच्छन तोरें’। सुन्दर शरीर है, युवावस्था है तब भी प्राणोंका अनादर करते हो, हथेलीपर प्राणोंको लिये वनमें फिरते हो भाव कि सुन्दर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते [पुनः भाव कि ‘अभी तुम युवा हो वानप्रस्थकी अवस्था नहीं, तब तुम अकेले महावनमें कैसे आये? क्या किसी संकटमें फँस गये हो? जिसके भयसे तापस बनकर यहाँ रहता था वह यहाँ स्वयं आ पहुँचा, अतः उसके आनेका अभिप्राय तथा उसकी परिस्थिति जाननेके लिये प्रश्न करता है। (वि० त्रि०)]

नोट—३ प्राणोंकी तुम्हें परवा नहीं? ऐसा पूछनेका कारण वतते हैं कि सामुद्रिक-शास्त्रानुसार तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके लक्षण पाये जाते हैं। राजाका अकेले वनमें फिरना उचित नहीं न जाने कब क्या आपत्ति आ पड़े। राजाके भलेमें सबका भला है, उसके सुखसे प्रजा सुखी रहती है। इसीसे दया लगाना कहा

टिप्पणी—३ (क) ‘चक्रवर्ति के लच्छन तोरें’ इति। (इससे जनाया कि सामुद्रिक-शास्त्रका विशेष ज्ञाता है)। लक्षण अङ्गमें होते हैं अङ्ग देखकर कहे जाते हैं यथा—‘राज लछन सब अंग तुम्हार’। अतः यह जाना गया कि अङ्ग देखकर चक्रवर्तीके लक्षण जाना कहता है। इसीसे कहा कि ‘देखन दया लागि’। (ख) ‘दया लागि’ कहा। क्योंकि दया लगाना सनका धर्म है, यथा—‘कोमल चित दीनहु घर दाया’। ‘अति दया लागि’ कहनेका भाव कि हमारी दया तो सभी जीवोंपर रहती है पर तुम्हारे ऊपर अत्यन्त दया लग आयी तात्पर्य कि तुम्हारे अङ्गोंमें चक्रवर्तीके लक्षण हैं, जिससे निश्चय है कि तुम सब जीवोंके रक्षक हो तुम्हारा सुखमें सभी जीवोंको सुख है और तुम्हारा दुःखमें सभीको दुःख हुआ चाहे। ॥अ॥ दयाका स्वरूप पूर्ण दिष्टा आये हैं कि तृपित देखकर सगेवर बताने गया आश्रमपर ल आया आसन दिया यह सब ‘अति दया’ है पुनः ‘अति’ का दूसरा भाव कि सामान्य क्लेशमें सामान्य दया होती है और भारी पुरुषको भारी क्लेशमें देखा। अतः ‘अति दया’ हुई।

नोट - ४ सामुद्रिक शास्त्रमें चक्रवर्तीके लक्षण इस प्रकार हैं यथा—‘केशाग्रं वृषणं जानु समं यस्य स भूपतिः। ऊरुश्च मणिबन्धश्च मुष्टिश्च नृपतेः स्थिरा ॥ नाभ्यन्तःकुक्षिवक्षोभिरुन्नतैः क्षितिपो भवेत्। ध्रुवो नासापुटे नेत्रे कर्णावोष्ठौ च चूचकौ ॥ कर्पूरी मणिबन्धौ च जानुनी वृषणौ कटिः। करौ पादौ स्फिचौ यस्य समौ ज्ञेयः स भूपतिः ॥’ (सामुद्रिक)।

टिप्पणी—४ ‘नाम प्रतापभानु अवनीसा। तामु सचिव।’ इति। (क) राजा नीतिविरुद्ध नहीं करता नाम बताना नीतिविरुद्ध है, इसीसे नाम नहीं बताया। जैसे प्रथम प्रणाम करनेपर नाम न बताया था—‘परम चतुर न कहेउ निज नामा।’ वैसे ही अब भी न बताया। (ख) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहे सो भी छटित होने चाहिये क्योंकि महात्माका वचन मिथ्या नहीं है (जो उसने कहा सो ठीक ही है) अतएव अपनेको राजाका मन्त्री बनाया। मन्त्री राजाके समान होता है, जो लक्षण राजामें होते हैं वे मन्त्रीमें भी होते हैं। (ग) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहे और इस समय भानुप्रताप चक्रवर्ती राजा है। इसीसे राजाने अपनेको भानुप्रतापका मन्त्री बताया (नहीं तो और किसी राजाका नाम ले लेते)। (घ) राजाने कपटी तापसको महामुनि जाना, यथा ‘देखि मुखे महामुनि जाना’। इसीसे ‘सुनहु मुनीसा’ अर्थात् मुनीश सम्बोधन किया। (ङ) तापसके ‘को

तुम्ह' इस प्रश्नका उत्तर इस अधोलीमें समाप्त हुआ। 'कस बन फिरहु अकेलें' का उत्तर आगे देते हैं। [तापसने चक्रवर्तीके लक्षण बनाये, इनमें राजाने समझा कि ये कोई बड़े भारी मुनि हैं इसीसे इन्होंने जान लिया। अतः राजाने विचार कि इन्हें युक्तिसे उत्तर देना चाहिये कि अपना नाम भी प्रकट न हो और मुनिको सन्देह भी न हो। अतः अपनेको चक्रवर्तीका मन्त्री बताया। अपनेको छिपानेके लिये राजा अपनेको मन्त्री बताता है। अतएव यहाँ 'व्याजोक्ति' अलङ्कार है—'कछु मिस करि कछु और बिधि कहैं दुँकै रूप। सबै सुकवि व्याजोक्ति नेहि भूषण कहैं अनूप॥' अर्थात् किसी खुलती हुई बातको छिपानेको इच्छासे कोई बहानेको बान बिना निषेधके द्वारा कहो जाय]

फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बड़ें भाग देखेउँ पद आई॥६॥

हम कहैं दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हौं कछु भल होनिहारा॥७॥

कह मुनि तात भयउ अँधियारा। जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा॥८॥

दो०—निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु* सुजान।

बसहु आज अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान॥

तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलै सहाइ।

आपुनु† आवै ताहि पहिं ताहि तहाँ लै जाइ॥१५९॥

शब्दार्थ—अहेर=शिकार। अहेरें=शिकारमें। वह जीव जिसका शिकार किया जाय उसे भी 'अहेर' कहते हैं। बिहान=सवेरा, आपुनु=आप ही, स्वयं। यथा 'आपुनु चलेंउ गदा कर लीहीं॥' (१८२ ४)

अर्थ—शिकारके पीछे फिरते हुए भूल पड़ा हूँ, बड़े भाग्यसे (यहाँ) आकर (आपके) चरणोंका दर्शन पाया ६। हमें आपका दर्शन दुर्लभ है, मैं समझता हूँ कि कुछ भला होनेवाला है। ७। मुनिने कहा—हे नात अँधेरा हो गया (यहाँसे) तुम्हारा नगर ७० योजनपर है। ८। हे सुजान! मुनी रात भयङ्कर अँधेरी है वन घना और गहरा है, उसमें रास्ता नहीं है। ऐसा जानकर तुम आज यही रही सवेरा होने ही चले जाना। तुलसीदासजी कहते हैं कि जैसी भवतव्यता (हृदिच्छा, होनेवाली) होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। वह भागी आप ही उसके पास आ जाती है और (आकर) उसका वहीं ले जाती है (जहाँ सहाय करनेवाला है)॥१५९॥

टिप्पणी—१ 'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई।' इति। (क) कपटी मुनिके प्रश्नका तात्पर्य यह अभिप्राय लेनेका है कि राजा यहाँ अपना ओरसे आया है कि कालकेतुके भुलानेसे आया है। यदि कालकेतुके भुलानेसे आया है वही इनको ले आया है तब तो सब काम बन गया, राजाको छलनेका पूर्ण योग मिला गया (क्योंकि जो कुछ मैं अपनी मिच्छाई करूँगा वह कालकेतु जो अभी आता ही होगा अपना मायासे मच्चो कर देगा और यदि यह अपनेसे ही भटककर आ गया है तब तो इसको रोक रखना व्यर्थ ही होगा क्योंकि कालकेतुका कौन ठिकाना कि आवे या न आवे) तापस पूछता है—'कस बन फिरहु अकेलें?' राजा उसका उत्तर देते हैं कि 'फिरत अहेरें' किसी संकटसे विवश होकर यहाँ नहीं आया, किंतु शिकार करते फिरते थे वनमें भुला गये। इस उत्तरसे कपटी मुनिको निश्चय हो गया कि कालकेतु भुला लाया है, क्योंकि उसने इसमें करार किया था कि मैं किसी दिन राजाको शिकारमें भुलाकर तुम्हारे पास ले आऊँगा, पीछेसे मैं भी आऊँगा, तुम सब बात कह रखना इसीसे अब वह राजास गतमें यहीं रुक जानेको कहना है (ख) 'बड़ें भाग देखेउँ पद आई' यथा 'बड़े भाग पाइअ मनसंगा।' ['दया लागि'

* सूत्र—(छ०) † 'आपुनु' 'ताहि लिअवनि ताहि पहिं'—(छ०), ऐसा भी अर्थ होता है—'या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसीको वहाँ ले जाती है' विग्रह टिप्पणी ५ देखिये। प्र० म०

की जोड़में यहाँ 'बड़े भाग' कहा यहाँ 'अनुज्ञा अलङ्कार' है। वनमें भूलना दोष है दुःख है उसे मुनिदर्शनसे भाग्य मान लिया]

टिप्पणी २—'हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा।' भाव कि जिसका दर्शन खोजनेपर भी नहीं मिल सकता वह रास्ता भुला जानेसे मिल जाय तो जानना चाहिये कि भला होनेवाला है और बड़ा भाग्य है। क्योंकि बड़े ही भाग्यसे अलभ्य लाभ होता है। भूतकालमें पुण्य अच्छा रहा तो वर्तमानकालमें सतदर्शन हुआ, यथा 'पुन्यपुंज बिनु मिलाहि न संता।' संत मिले इससे आगे होनहार अच्छा है अर्थात् भविष्य भी अच्छा हो जायगा (पुनः भाव कि हम नगरके रहनेवाले और राजम-तामस वृत्तिके और आप वनमें सात्त्विकवृत्तिसे रहनेवाले, तब भला हमें आपका दर्शन कैसे मिल सकता?)

पं० प० प्र०—यद्यपि भानुप्रताप निष्काम और ईश्वरार्पण करके सब धर्म-कर्म करता था तो भी उसके चिन्तमें ऐश्वर्य, भाग कामना सुमावस्थामें थी, यह कविकुलचूड़ामणिने बड़ी गूढ़ युक्तिसं यहाँ जनाया है वह प्रसुप्त कामना राजम तामस सम्कार बलिष्ठ स्थानमें प्रवेश करनेपर और उस कपटमुनिके कुमस्कारोके प्रभावसे जाग्रत् हो गयी।

'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई॥ हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा।' यहाँतक जो राजाने कहा वह उचित ही है। पर 'जानत हीं कछु भल होनिहारा' उसके इस वाक्यमें उसके हृदयकी गुप्त वासना कुछ अंशमें प्रकट हो रही है। अखिल विश्वका सग्राह है। जो कुछ चाहिये सब प्राप्त है 'अर्थ धर्म कामादि मुख सेवें समय नरेमु।' प्रजा भी सब प्रकार सुखी है। कुछ भी दुःख नहीं है तब भला कौन-सा भला होनेको शेष था जिसके लिये उसने 'जानत हीं कछु भल होनिहारा' ऐसी आशा प्रकट की। राजामें भगवद्भक्तिका न तो लवलेश है और न भगवद्भक्तिकी रचि ही है इसीसे तो धर्मरचि स्वयं भक्तिप्रिय होता हुआ भी राजाको केवल राजनीति ही मिथाना रहा। रावण होनेपर भी यही देखनेमें आता है। विभीषणजीने जब केवल राजनीतिको उपदेश दिया तब उसका आदर किया है पर जब राम-भक्तिका उपदेश देने लगा तब क्या हुआ यह सुन्दरकाण्डमें प्रकट है।

टिप्पणी—३ 'कह मुनि तात भएउ औंधियारा' इति (क) ऋष्यान्त होनेपर आगमन दिया यथा 'आसन दीन्ह अस्त रखि जानी।' इतनी बातें हाँते-हेंते औंधरा हो गया। इससे निश्चय हुआ कि कृष्णपक्षकी रात्रि थी और समस्त रात्रि औंधियारी रात थी, इसीसे आगे दोहमें निशाको घोर कह रहा है (अमावस्याको तान्त्रिक छलके प्रयोग भी किये जाते हैं। अतएव मुनिको प्रयोगका योग भी अच्छा मिल गया।) सूर्यास्तसे आते करनी शुरू कीं और इतनी देरतक बातोंमें लगाये रहा कि औंधरा हो गया, यही बातोंमें लगानका मुख्य उद्देश्य था। (ख) राजाका घोड़ा केकय देशसे विन्ध्यतक दाँही पहरेमें गया और लौट आया, यथा 'कानन गएउ वाजि चढ़ि तेही। पुर नर नारि न जानेउ केही॥ गए जाम जुग भूपति आया। घर घर उन्मव बाज बधाया॥' इस हिसाबमें केकय देशमें विन्ध्यतक केवल एक पहरका रास्ता राजाके घोड़ेका निश्चित हुआ पहरभर दिन चढ़तक शिकार खेला तीन पहरतक भारी दाँड़ लगायी तब कपटी मुनिके पास पहुँच इतना बीच (फासला) विन्ध्यसे महावनतकका है। (ग) 'तात' कपटी मुनि राजापर छोह करके रात्रिमें टिकनेको कहता है, इसीसे छेहके प्रकरणमें वत्स, बालक वा पुत्रभावसे 'तात' सम्बाधन करता है। (घ) 'जानत हीं कछु भल होनिहारा' इन वचनोंमें कपटी मुनि ताड़ गया कि राजा मुझे महामुनि समझकर कुछ लाभकी आशा पाशमें बँध रहा है, अब अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये वह उसे रोकनेके लिये ये वचन कह रहा है

टिप्पणी ४ - 'निसा घोर गंभीर बन पथ न मुनहु सुजान।' इति। (क) ऋष्यापस यहाँ देश काल और वस्तु तीनोंकी कठिनता दिखाता है देश दूर है, ३० यात्रन है। निशा घोर है अर्थात् काल भयानक है वन गंभीर है अर्थात् वस्तु अगम है। (ख) 'बमहु आजु' अर्थात् ऐसा जानकर आज यहाँ निवास

करो। इस कथनसे पाया जाता है कि राजा अब भी जानेको तैयार है, आमन अभीतक ग्रहण नहीं किया है थोड़ा लिये खड़ा है। निशा घोर है, देख नहीं पड़ता। इसपर यदि राजा कहना चाहे कि हम घोड़ेपर सवार हैं, अँधेरका कोई भय नहीं, उसीपर प्रथममे ही कहता है कि 'वन गंभीर' है, घोड़ा निवह नहीं सकता इसपर यदि वह कहे कि घोड़ा इस रास्तेसे निकल जायगा। उसपर कहता है कि 'पंथ न।' 'कह मुनि तात भएउ अँधियारा' के सम्बन्धमे 'निशा' को 'घोर' कहा। 'जहाँ नाहिन राज खाजि निवाहू' के सम्बन्धमे 'गंभीर वन' कहा। और 'फिरत अहेरें पगउँ भुलाई' के सम्बन्धसे 'पंथ न' (अर्थात् भूल जानेका डर है) कहा (ग) 'सुजान' का भाव कि तुम जानते हो कि रात्रिमें चलना मना है। (घ) 'जाएहु होत बिहान' इति। ठहरानेसे राजा ठहरनेको कहने हैं इसीसे कपटी मुनि कहता है कि जल्दी चले जाना, सबेरा हांते ही चले जाइयो। (नोट—यह भी राजी करनेकी चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, तुम्हारे भलेको कहते हैं, सबेरा होते ही चले जाना।)

टिप्पणी ५—'तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिले सहाइ।' इति (क) 'जसि भवितव्यता' का भाव कि ऐसे धर्मात्मा राजाको भला ऐसा विघ्न होना चाहिये? न होना चाहिये भावीवश ऐसा हुआ किसी पूर्वके जन्मका भारी पाप उदय हुआ (ख) 'मिले सहाइ'। भाव कि भवितव्यताको कोई रूप नहीं है, वह 'सहायक' के द्वारा काम करती है, जैसी भावी है वैसी ही 'सहाय' मिलती है अर्थात् भवितव्यता अच्छी हांती है तब अच्छी और बुरी होती है तब बुरी 'सहाय' मिलती है। (ग) 'आपुनु आवैं ताहि हैं' अर्थात् वह भावीके वश आप ही सहायके पास आता है जैसा यहाँ हुआ भावीवश राजा सहायके पास आया। राजाका भवितव्य है कि उसका तन, धन, राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाय वैसा हो उस भावीको सहाय मिल गया—कपटी मुनि। शीघ्र ही नाश कर डाला। (घ) 'ताहि तहाँ लै जाइ' अर्थात्, या तो वैसा होता है, वैसा न हुआ तो यह होता है। भावी सहायको उसके पास ले जाती है उत्तरार्द्ध 'आपुनु आवैं..... लै जाइ' का भाव यह है कि जिस तरह उसका काम बन वही करती है। दूसरी प्रकार इस तरह भी अर्थ हो सकता है कि 'होनहारचालके पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहाँ सहाय करनेवाला है।' भाव कि भावी प्रथम सहाय तैयार करती है फिर जीवके पास आती है और उसे सहायके पास ले जाती है यह अर्थ समीचीन है। [खुर्रमे लिखा है कि 'उस प्राणीका भोग यदि वहाँ हुआ तो भावी उसके पास आकर उसी जगह भोग भोगाती है और यदि उसका भोग बाहर हुआ तो उसको वहीं ले जाकर भोगाती है। 'सहाइ' = संयोग। विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'आपुनु आवैं.....' यह कथन नीति-शास्त्रके अनुसार है। जैसे—'तादृशी जायते बुद्धिर्ब्रह्मवसायोऽपि तादृशः। सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता॥' अर्थात् वैसी ही बुद्धि उत्पन्न होती है वैसा ही उद्योग लग जाता है और सहायता भी वैसी ही मिल जाती है जैसी हानिदार होती है।]

श्रीलमगाँडाजी—कविको उपस्थिति कितनी आवश्यक है? परन्तु यह विचारणीय है कि किस संक्षिप्तरूपमें वह घटनाके रहस्यपर आलोचना करके प्रकाश डालता है?

नोट—१ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यह सम्पन्न तो यज्ञवल्क्यका है पर ग्रन्थकार मन्त्रका सिद्धान्त कहते हैं इसलिये यहाँ उन्हाने अपना नाम रख दिया है। वैसी ही सहाय मिलती है अर्थात् उसीके योग्य काम करनेवाले मिल जाते हैं। 'आपुनु आवैं.....' अर्थात् जिस शत्रुके हाथ बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुँच जाता है जैसे, कपटी मुनिके पास राजा पहुँच गया अथवा, 'ताहि तहाँ.....' अर्थात् जहाँ बुराई हानेवाली है तहाँ बुराई करनेवाले शत्रुको ले जाती है, जैसे कालकेतु राक्षस सूकररूपमें भानुप्रतापके पास पहुँचा और भुलकर वनमें ले आया आगेके लिये भी यही सहाय मिले जो राजाके यहाँ आकर उसका नाश करायेंगे।

वि० त्रि०—इस प्रकार अर्थ करने हैं—'राजा मृगयाको जाना है। वहाँ कालकेतु सूकर बनकर (भवितव्यताका सहाय होकर) आता है और राजाको ले जाकर कपटी मुनिके पास पहुँचा देता है जहाँ राजा स्वयं कपटी मुनिका शिकार हो जाता है।'

श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ भवितव्यता प्रारब्ध नहीं है, केवल प्रभुकी इच्छा है, क्योंकि राजा 'प्रतापी' नामक सखा है जो प्रभुको आज्ञासे राजा हुआ।

नोट—२ 'आपु न आवइ'.....' पाठ अशुद्ध है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि लोग घरमें बैठे बैठे मर जाते हैं, कहीं साँपने डस लिया, कहीं छत गिर पड़ी उससे दबकर मर गये, यही भाव 'आपु न आवइ' का है। यह सम्मत लाला भगवानदीनजीका भी है। इसमें 'विकल्प अलङ्कार' है।

भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा ॥ १ ॥

नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि* निज भाग्य सराही ॥ २ ॥

पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करौं ठिठाई ॥ ३ ॥

मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ ४ ॥

अर्थ—'बहुत अच्छा, स्वामी।' राजा (ऐसा कहकर) आज्ञाको सिरपर धरकर घोड़ेको पेड़में बाँधकर आ बैठा १। राजाने उसको बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा २॥ फिर सुन्दर कोमल वचन बोले—हे प्रभो! पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ ॥ ३॥ हे मुनीश्वर, हे नाथ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखानकर कहिये ॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'भलेहि नाथ'। भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा। ऐसी घोर रात्रिमें चलना अच्छा नहीं है। (ख) 'आयसु धरि सीसा।' भाव कि महात्माकी आज्ञा बड़ी प्रसन्नतासे मानी बड़ोंकी आज्ञा माननेमें ऐसा ही कहा जाता है, यथा—'सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा ॥' (ग) 'बैठ महीसा' से सूचित किया कि अर्थात् राजा (घोड़ेकी वागडोर धामे) खड़े-खड़े बातें करता रहा था। चलनेपर उद्यत था, अब घोड़ा बाँधकर बैठा। (घ) 'नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही'। हमारे बड़े पुण्य हैं, बड़ा भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ इत्यादि। जैसे पूर्व कहा था कि 'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई ॥' पुनः, तापसने राजाको प्याससे व्याकुल देख सरोवर बताया आश्रमपर ले आया, घोर रात्रिमें वनमें न जाने दिया तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर वनमें बसे हैं राजाने इस कपटीको पूर्ण सन्त समझा, अतएव सन्त समझकर सन्तलक्षण कह-कहकर प्रशंसा की। 'बिषय अलंघट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ सम अभूतरिपु विमद बिरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ कोमल चित दीनह पर दाया। मन बच क्रम मम भगनि अमाया ॥ सखहि मानप्रद आपु अमानी।' (७: ३८) इत्यादि सन्तलक्षण एक एक करके उनमें कहने लगे, यही बहुत भाँतिकी प्रशंसा है। (पूर्व जो कहा था कि 'बड़े भाग देखेउँ पद आई' उसीके सम्बन्धमें यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा)

टिप्पणी २—'पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई।' इति। (क) कपटमुनिकी वाणीको मृदु कहा था, यथा—'पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी।' उसकी वाणीको 'सुहाई' विशेषण न दिया था क्योंकि वह छलयुक्त है। राजाकी वाणीको 'मृदु' और 'सुहाई' दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कोमल और निश्छल है। (ख) 'जानि पिता' पिता जाननेका भाव कि पिता शरीरको रक्षा करना है—'पानीति पिता।' आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाये और शरीरकी रक्षाके लिये ही रात्रिको वनमें न जाने दिया। (कपटीने राजाको 'तात' अर्थात् वत्स, पुत्र कहा था, यथा—'कह मुनि तात भएउ औंधियारा।' 'तात' शब्द प्यारमें पुत्र पिता, भ्राता सभीके लिये प्रयुक्त होता है। मुनिके सम्बन्धमें यहाँ 'तात' से 'पुत्र' का ही

अर्थ लिया जा सकता है। उसी सम्बन्धसे राजाने 'जानि पिता' कहा। (ग) 'करीं छिठाई'। भाव कि महात्माओंसे धृष्टता न करनी चाहिये (मैं जो धृष्टता करता हूँ वह पिता जानकर, आपका वात्सल्य अपने ऊपर देखकर करता हूँ। माता-पितासे बालक ठीठ होता ही है, यथा—'हौं माचल लै छाड़िहौं जेहि लागि अथो हौं', 'मेरे माय बाप दोउ आखर हौं सिमु अग्नि अग्यो।' (विनय०) (घ) 'मोहि मुनीस सुन सेवक जानी' अर्थात् मैं आपको अपना पिता जानता-मानता हूँ—'जानि पिता'। आप मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र जानिये। नाम पूछनेके लिये पुत्र और सेवक बने क्योंकि महात्माओंको अपना नाम बतानेमें संकोच होता है—'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामो न गृहीयाज्येष्ठापत्यकलत्रयो॥'; इसीसे प्रार्थना करके पूछते हैं। वहाँ कोई और है नहीं, यदि होना तो उससे पूछ लेने, अतएव मुनिसे ही पूछते हैं (ङ) 'नाथ नाम निज कहहु बखानी।' सेवकका धर्म है कि अपने स्वामीका नाम जाने और पुत्रको पिताका नाम जानना चाहिये, अतः नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई।

नोट—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'बखानी' का भाव यह है कि जति, गुण, क्रिया, यदुच्छ्रा आदिके जो नाम हों सो कहिये। राजा जन्म संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥५॥

बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काजा॥६॥

समुझि राजसुख दुखित अराती। अवा अनल इव सुलगै छाती॥७॥

सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदय हरषाना॥८॥

दोहा—कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत।

नाम हमार भिखारि* अब निर्धन रहित निकेत॥१६०॥

शब्दार्थ—सुहृद=निश्ठुल, शुद्ध हृदयवाला। अराती (अगति)। रातना=अनुरक्त होना, मन लगाना यथा—जिन्हकर मन इन्ह सन नहीं राता, अराती=न अनुरक्त होनेवाला=शत्रु सुलगै=जलती है, धधकती है। सरल=सोधे-ग्रादे, कपट=छल-रहित; स्वाभाविक; भोले-भाले।

अर्थ—राजाने उसको न पहचाना। उसने राजाको पहचान लिया। राजाका हृदय निश्ठुल है और वह कपटमें प्रवीण है। ५ एक तो वह शत्रु, फिर जातिका क्षत्रिय, उसपर भी राजा (अतः) वह छल-बलसे अपना काम निकालना चाहता है। ६ वह शत्रु राज्य-सुखको सोचकर दुखी है, उसकी छाती कुम्हारके आवाँ (भट्टी) की आगकी तरह (भीतर-ही-भीतर) सुलग रहा है ७ राजाके सोधे साधे बचन कानोंसे सुनकर अपने वैरका स्मरण करके वह हृदयमें हर्षित हुआ। ८ कपटरूपी जलमें डुबाकर वह युक्ति-समेत कोमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन-धामरहित हैं (वा, भिखारी निर्धन, रहित-निकेत हैं)॥१६०॥

नोट—१ सामाजिक मनःवैज्ञानिक उपन्यासकालका लुप्त देखिये। (लमगोडाजी)

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि न जान नृप'। पूर्व कपटरी मुनिको न पहचाननेका कारण यह बतलाया था कि राजा भूख प्याससे व्याकुल था, यथा—'राउ तृषित नहीं सो पहिचाना। देखि सुखेव महामुनि जाना॥' (१ १५८। ७) राजा स्नान-जलपान कर अब मचेत हुए और अब समीप ही बैठे हैं, अतः अब तो पहचानना चाहिये था पर राजाने न पहचाना। इसमें उसका दूसरा कारण लिखते हैं वह यह कि भूप सुहृद् है (ख), 'भूप सुहृद सो कपट सयाना' अर्थात् राजाका हृदय मुन्दर है, निष्कपट है और मुनि कपटमें चतुर है इसमें न पहचाना, यथा—'सरल सुमील धामगत राऊ। सो किमि जानै

तीय सुभाज।' (२। १६२) [यह (सरलता, सुशीलता और धर्मपरायणता) ही सुहृदताके लक्षण हैं।] पुनः, यथा—'नाथ सुहृद सुठि सरल चित सौल सनेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान।' (२। २२७) जो सुहृद होते हैं वे दूसरेको भी वैसा ही समझते हैं। ['कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी बातें उसने कहीं, वह सब कपटमय थीं, स्वार्थसाधनार्थ थीं।] (ग) 'बैरी पुनि छत्री पुनि राजा' इति। तात्पर्य कि ये सब एक-से-एक कठिन होते हैं, ये तीनों छल-बलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं [पुनः भाव कि इनमेंसे एक भी होना छल-बलसे काम करनेके लिये पर्याप्त था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहीमें मौजूद हैं] विशेष आगे नोट २ में देखिये।

(घ) 'छल बल कीन्ह चहै निज काजा' इति कपटी मुनिने ठीक ऐसा ही किया। प्रथम छल किया कि कालकेतु सुभर बनकर छलकर राजाको यहाँ ले आया और इसने ऊपरसे दया, कोमलता दिखाकर राजाको धोखेमें डालकर उनके नाशका उपाय रचना प्रारम्भ किया, पीछे बलका प्रयोग किया। यथा—'तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सैन भूप सब धाए।' स्वयं भी संग्राम किया और राजाको मारा। पुनः भाव कि तापस राजा है, इससे उसने छल किया राजाके लिये छल करनेकी आज्ञा नीतिमें लिखी है, क्षत्रिय है इसीसे बल किया और बैरी है इसीसे अपना 'काज' किया अर्थात् राजाको मारकर राज्य लिया। पुनः 'छल बल' तीनोंमें लगा सकते हैं, तीनों ही छल-बल करते हैं (ङ) 'कीन्ह चहै निज काजा' का भाव कि राजाने तो उसे पिता बनाया, आप सुत, सेवक बना तब तो 'तापस' को ऐसा छल न करना चाहिये था, इसीपर कहते हैं कि बैरी, क्षत्रिय और राजा इन तीनोंका हृदय कठोर होता है यथा—'नवनीतं हृदयं ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरो निशितस्तीक्ष्णधारः। तदुभयमेतद्विपरीतं क्षत्रियस्य वाङ् नवनीतं हृदयं तीक्ष्णधारम्।' (महाभा० १। ३। १२३) अर्थात् ब्राह्मणका हृदय मक्खनके समान कोमल होता है और वाणी छुरकी तीक्ष्ण धार है। क्षत्रियका इसके विपरीत होता है क्षत्रियकी वाणी मक्खन-समान और हृदय तीक्ष्णधारवाला अर्थात् बल-समान कठोर होता है। ये (बाप बेटा, भाई, स्वामी सेवक) कुछ भी नाता नहीं मानते, सदा अपना काम छल-बलसे निकालते हैं यह उनका सहज स्वभाव है।

नोट—२ प्रथम कहा कि 'कपटमें सयाना' है अर्थात् कपट भी ऐसा करता है कि कोई भौप न सके, जानना तो दूर रहा। फिर 'सयाना' होनेका कारण बताया—'बैरी पुनि छत्री पुनि राजा।' इससे तीनों सयाने एकत्र हो गये हैं यहाँ 'द्वितीय समुच्चय' अलङ्कार है। बैरी सदा शत्रुको घातमें रहता है यथा—'गिपु रिन रंब न राखव काऊ।' (२। २२९) 'गिपु पर कृपा परम कदराई॥' (अर० १९) क्षत्रिय क्रोधी और बलवान् होते हैं, बदला लेनेसे नहीं चूकते, यथा—'तदपि कठिन दमकंठ सुनु छत्रिजाति कर रोव।' (लं० २३) राजा सहज अधिमानी और स्वार्थ परायण होते हैं जैसे बने अपना काम निकालना चाहते हैं दूसरको बढती नहीं देख सकते, समय पाकर उपकार भी भुलाकर अपकार करते हैं, दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते जैसे दो तलवार एक मियानमें नहीं रह सकतीं। ये तीनों छल-बलसे काम लेते हैं पुनः ३—'बैरी पुनि'—इस अर्द्धालोकके एक चरणमें 'छल, बल और निज काजा' इन तीनको कहकर जनाया कि बैरी छल, क्षत्रिय बल और राजा अपने कामसे काम रखते हैं, जैसे बने। (पाडेजी)

टिप्पणी—२ (क) 'समुझि राजमुख दुखित अगती।' इति। आवेंको अग्रि भीतर ही-भीतर सुलगती रहती है प्रकट नहीं होती, वैसा ही कपटी मुनिको रह-रहकर राज्यमुख याद आता है इससे उसकी छाती दुःखसे भीतर ही भीतर जलती है वह अपना दुःख प्रकट नहीं करता ['अर्वाँ अनल इव सुलगै छाती'—(५८ ४) 'तपै अर्वाँ इव उर अधिकाई।' में देखिये।] 'समुझि राज सुख' अर्थात् इसी दुःखसे शत्रुता माने हुए है, इसीसे 'अगती' कहा। (ख) 'सरल बचन नृपके मुनि काना' इति। सरल—(सीधे-सादे मनुष्य) से ही कपट चलता है, चतुरसे नहीं चलता, इसीसे 'सरल' जानकर हर्षित हुआ कि अब यह हमसे बचकर नहीं जा सकता। (ग) 'बयर सँभारि हृदय हरषाना।' बैर सँभालकर अर्थात् बैरका स्मरण

करके, यह हमारा वैरी है यह याद करके सुखी हुआ। [मिलान कीजिये दोहावलीके 'सत्रु सयानो सलिल ज्यों राख सीस रिपु नाड। बूझत लखि पग डगत लखि चपरि चहुँ दिसि आउ॥' (५२०) इस दोहासे। इसमें शत्रुका सयानापन दरसाया है।] (घ) 'हृदय हरषाना।' भाव कि अपने दुःखको भीतर-ही भीतर आवंकी अग्निकी भाँति छिपाये था, अब हर्ष है सो भी प्रकट नहीं करता। तात्पर्य कि दुःख सुख दोनों छिपाये हुए हैं क्योंकि राजापर खुल जाय तो बड़ी हानि हो जायगी (ङ) षष्ठो ऊपर कहा था कि 'वैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काजा॥' उस यहाँ चरितार्थ करते हैं—वैरी है अतः राजमुख समझकर दुःखित है, हृदय जलना रहता है। इसीमे 'अरानी' कहा। क्षत्रिय है, वैर स्मरणकर सुखी हुआ। छत्रिय पिछला वैर 'सँभारने' हैं और राजा है, इसीमे कपटयुक्त बाणी बोला। राजाको कपट करना उचित है, यथा—'कीन्हैउ कपट लाग भल मोहीं।'

वि० त्रि०—'सुनि काना।' इति। कानमे सुननेका भाव कि उसे हृदयमें स्थान नहीं दिया यह देखकर कि राजा बड़ा सरल मालूम पड़ता है, इसके सरल वचनोंमें चित न पिघले, अतः वैरको सँभाला कि इसीने मेरा सर्वस्व हरणकर भुझे बनचारी बना रखा है।

टिप्पणी—३ 'कपट योरि बानी मृदुल' इति। (क) अपना नाम नहीं बताता यही कपट है यथा—'कीन्हैउ कपट' षष्ठान न बतानेकी बात प्रसङ्गभरमें है। इसीसे 'कपट योरि' कहा अर्थात् जो कुछ मृदु वचन आगे कह रहा है वह सब कपटके हैं। राजाने कपटी मुनिको पिता बनाया आप पुत्र और सेवक बना, तब वह राजाको प्रीति प्रतीतिकी परीक्षा करने लगा कि देखे राजा सत्य ही सेवक बनता है या ऊपरमे ही ऐसा कहता है। (ख) 'बोलेउ जुगुति समेत' इति। अपना नाम नहीं बताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता है कि हमको किससे पहचान करनेका प्रयोजन क्या? यह उसके आगेके 'यै न जनावउँ काहु' इन वचनोंसे स्पष्ट है। यही युक्ति है कि यदि राजाको प्रीति-प्रतीति होगी तो फिर प्रार्थना करेगा। राजाने घबडाकर ऐसा ही किया। इसमे प्रीति और विश्वासकी परीक्षा हो गयी यथा—'सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु विषय विस्वास बिमेषी।' (१६१, ६) परीक्षा करके तब आगे छल करता है (ग) 'नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत' यह दोनता अपनी दिखाकर अपना महात्मापन झलका रहा है। जिसमें राजा समझे कि ऐसे बड़े होकर भी महात्मा बड़े ही निरभियानी हैं। (घ) 'अब' का भाव कि आगे बहुत कुछ था अब भिखारी निर्धन और अनिकेत हैं। हमारा अवतार निर्धनके यहाँ नहीं हुआ [व्याख यह है कि हम बड़े ऐश्वर्यमान थे, राजा थे, हमारे भी महल आदि थे जो सब तुमने छीन लिया। (बै०)] षष्ठानुप्रताप भी उसके अङ्गमें देख रहा है कि सब गजलक्षण हैं (अतः उसका परिचय पूछनेके लिये उत्प्रेक हुआ हो चहे। दोहमें जो कहा है कि 'बोलेउ जुगुति समेत' वह युक्ति 'अब' शब्दमें है। श्रीपद्मजी लिखते हैं कि 'अब' में युक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चलकर कहना है कि हम ब्रह्माके पुत्र हैं, अनेक तपस्या की है पूर्वकल्पमें अनेक शक्तियाँ रची हैं इत्यादि इत्यादि और अब तो हम सब त्याग बैठे।

कह नृप जे बिज्ञाननिधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना॥१॥

सदा रहहि अपनपौ दुराएँ*। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ॥२॥

तेहि तें कहहि संत श्रुति टेरे। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे॥३॥

तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत विरंचि सिबहि संदेहा॥४॥

जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥५॥

* 'सदा अपनपौ रहहि दुराये' (व्याखजी), 'सदा रहहि अपनपौ दुराये' (श्रावणकुज), 'रहहि अपनपौ सदा०' (ना० प्र०)।

शब्दार्थ—गलित=गला हुआ, जीर्णशीर्ण, नष्ट-भ्रष्ट। सरीखे=सदृश, समान। गलित अभिमान=जिनका अभिमान नष्ट हो गया, निरभिमान। अपनर्पी=आत्मगौरव, मान, मर्यादा, ममता, अभिमान, अपने रूपको। अकिंचन=निर्धन, दरिद्र, दीन, परिग्रहत्यागी। किंचन=थोड़ी वस्तु अकिंचन=जिनके पास थोड़ी भी वस्तु न हो, जिसे कुछ भी चाह नहीं, जिनके भगवान् ही एक धन हैं, जिनकी किसीमें अहं-मम बुद्धि नहीं है। अधन=धनरहित, निर्धन। अगेह=गेह (घर) रहित। सम=समान, सरीखे। जोसि सोसि (योऽसि सोऽसि=यः असि सः असि=जो हो सो हो, जो भी हो)।

अर्थ—राजाने कहा कि जो आप सरीखे विज्ञानके खजाना और निरभिमान होते हैं १। वे सदा अपने गौरवको, अपने स्वरूपको छिपाये रहते हैं। (क्योंकि) बुरा वेष बनाये रहनेमें सब प्रकार कुशल* मानते हैं। २। इसीसे सन्त और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान्‌के प्यारे हैं। ३॥ आप-सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनोंसे ब्रह्मा-शिवको भी सन्देह होता है†। ४ आप जो हैं सो हैं (अर्थात् जो कोई भी हों सोई सही) मैं आपके चरणोंको नमस्कार करता हूँ! हे स्वामी अब आप मुझपर कृपा कीजिये॥५।

टिप्पणी—१ (क) 'तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना' इति। 'तुम्ह सारिखे' कहकर जनाते हैं कि जितने विज्ञाननिधान निरभिमान सन्त हैं उन सबोंमें आप प्रधान हैं। (ख) 'जे विज्ञाननिधाना गलित अभिमाना' का भाव कि विज्ञाननिधान होनेसे अभिमान नष्ट हो जाता है। ज्ञानसे देहाभिमान छूट जाता है, यथा—'बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छुड़ावा।' (४। २८) 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाही।' (३। १५) दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि 'अपने विज्ञानका अभिमान जिनको नहीं है' (ग) 'सदा रहहि अपनर्पी दुराई।' इति। राजा जानते हैं कि 'भिखारी, निर्धन, अनिकेत' ये नाम नहीं हैं, मुनि (छिपाव) करते हैं, इसीसे वे कहते हैं कि विज्ञानी निरभिमान अपनेको छिपाये रहते हैं। (घ) 'सब विधि कुशल कुवेष बनाए' इति। बहुत लोगोंके संघट्टसे भजनमें विक्षेप होता है, लोकमान्यता तपका नाश करती है यथा—'लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु।' राग-द्वेष बढ़ता है—यही 'सब विधि' है। गुप्त रहनेसे सब विधिसे बचत है (नहीं तो कोई लड़का माँगता है, कोई धन, कोई नौकरी इत्यादि। प्रायः आजकल लोग इसीलिये सन्तके पास जाते हैं), तात्पर्य कि अपनर्पी छिपानेके लिये कुवेष बनाये रहते हैं। (ङ) 'तेहि तैं', 'परम अकिंचन प्रिय हरि केरैं' के साथ है। इसी कारण अर्थात् गुप्त रहने और निरभिमान होनेसे (परम प्रिय हैं)। अकिंचन गुप्त रहने हैं और निरभिमान होते हैं। ऋकपटी मुनिने अपनेको भिखारी कहा, उसीके उत्तरमें राजाने उसे 'विज्ञाननिधान गलित अभिमाना' कहा। तामने अपनेको 'निर्धन रहित निकेत' कहा। उसके उत्तरमें राजा उसको 'अकिंचन परम प्रिय हरि केरैं' कहते हैं। अर्थात् आप भगवान्‌को परमप्रिय होनेके लिये (सर्वस्व त्यागकर) भिखारी, निर्धन और अनिकेत बने हैं।

टिप्पणी २—'तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत विरंचि' इति (क) भाव कि ऐसे निष्किञ्चन ब्रह्मलोक, शिवलोक ले लेनेको समर्थ हैं। ब्रह्मा और शिवको सन्देह हो जाता है कि हमारा लोक न ले लें, अथवा शिव-विरंचि सन्देहमें पड़ जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें। (ख) शिव-विरंचिको सन्देह होना कहा क्योंकि ये तपके फलदाता हैं। (ग) ऋब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव हैं। यहाँ तीनोंको कहा है। जब अकिञ्चन और निरभिमान हुए तब हरिके परमप्रिय हुए। (क्योंकि) कुवेष और अकिञ्चनता इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब भगवान्‌को प्रिय लगनेके लिये हैं। हरिके परमप्रिय होनेसे ब्रह्मा और शिवको सन्देह हुआ कि भगवान्‌से हमारा लोक न माँग लें अथवा, यह सन्देह होता है कि हम तो तपका ही फल दे सकते हैं हरिके परमप्रिय होनेका फल क्या दें? इनको देनेयोग्य कोई वस्तु हमारे पास नहीं है [आप

* दूसरा अर्थ—'सब प्रकारसे निपुण होनेपर भी वे कुवेष बनाये रहते हैं कि जिसमें कोई न जाने।' (पञ्चावीजी)

† पञ्चावीजी यह अर्थ करते हैं—'मुझे शिव-ब्रह्माका सन्देह होता है कि आप वे ही तो नहीं हैं।'

ऐसे अधन, भिखारी और गृहहीन हो ब्रह्म, रुद्रपद पाते हैं। अतः आप ऐसे महापुरुषोंसे उन्हें सन्देह होता है। ये ज्ञानी देवता हैं, अतः इन्हें त्रास नहीं होता, सन्देहमात्र होता है। इन्द्र भोगी है, अतः उसे त्रास हो जाता है यथा—‘सुतासीर मन महँ अति त्रासा। चहत देवरिषि मय पुर बासा॥’ (वि० त्रि०)]

नाट—विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि ‘इमका गुप्त अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और शिव-सरीखे साधुओंको ऐसे साधुओंके विषयमें सन्देह होता है कि वे झूठ हैं ऐसे साकेतिक भावके शब्द अनायास ही सत्यता अथवा भविष्यसूचक ईश्वरकी प्रेरणासे निकल पड़ते हैं।’ वीरकविजी लिखते हैं कि ‘यहाँ ब्रह्मा और शिवजीके सन्देहद्वारा लक्षणाःमूलक गूढ़ व्यंग्य है कि जो दूसरोंको धोखा बना देनेवाले दाताओंके शिरामणि और वैकुण्ठधाम देनेवाले हैं, वे स्वयं सदा निर्धन अगोह तथा माँगतोंके वेपमें रहते हैं। मानसाङ्कम ‘सन्देह हो जाता है कि ये वास्तविक सन्त हैं या भिखारी’ यह भाव कहा है

टिप्पणी—३ (क) ‘जोसि सोसि।’ जब कपटी मुनिने नाम न बताया तब राजाने महान्मा जानकर हठ न किया। यही कहा कि जो भी हों सो हों हमारा नमस्कार है। कथनका तात्पर्य कि हमें तो आपके चरणोंसे प्रयाजन है। (ख) ‘मो पर कृपा करिअ अब स्वामी।’ राजाको प्रार्थना थी कि मुझे सुत, सेवक जानकर नाम कहिये, पर कपटीने नाम न बताया। इससे जाना गया कि मुनिने सुत सेवक न माना। अतएव राजा विनती करते हैं कि अब मेरे ऊपर कृपा कीजिये मुझे अपना सुत और सेवक जानिये, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ।

प० प० प्र०—[१५९ (६ ७) में बता आये हैं कि राजाके हृदयमें भगवद्भक्तिकी रुचि भी न थी] इस मुनिकी कृपामें वैराग्य, ज्ञान, धर्म माँगनेकी अथवा मन्त्रोपदेश लेनेकी भी इच्छा राजाके मनमें पहले या पश्चात् कहीं देखी नहीं जाती यह मुनिकी कृपामें कुछ-न-कुछ अलौकिक ऐश्वर्यादिकी इच्छाकी अब पूर्ण कर लेना चाहता है जो जगत्में दुर्लभ है। पर जबतक ‘वर माँग’ ऐसा मुनि न कह दे तबतक वह उस वासनाको प्रकट नहीं करेगा। उस कपटी चतुर राजाने तो भानुप्रतापके प्रथम वचन ‘जानत हौं कछु भल होनिहारा’ से ही तड़ लिया कि राजाके हृदयमें कुछ ऐहिक कामना है। राजाके इस कामनाङ्कुरको कपट मुनि बार-बार खाद्य और जल देता रहा। प्रतापभानु तो राह ही देखता था कि गुरु महाराज कब ‘वर माँग’ कहें और मैं वर माँगूँ। इतने वीचमें उसने यह भी निश्चित कर लिया कि क्या माँगना चाहिये। (आगे ‘अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं।’ (१६४। ५) में देखिये।)

सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु विषय बिस्वास बिसेयी ॥ ६ ॥

सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ ७ ॥

सुनु सतिभाउ कहाँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला ॥ ८ ॥

दो०—अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावौं काहु।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥

सो०—तुलसी देखि सुबेषु भूलहि मूढ़ न चतुर नर।

सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥ १६१ ॥

शब्दार्थ—सहज=जो बनावटी न हो, स्वाभाविक। आपु=अपने विषय, सम्बन्धमें, प्रति अपनाई=अपने वशमें, अपनी ओर वा अपने अनुकूल करके केकि=भोर, मुरैला। पेखु=देखो। असन=भोजन।

अर्थ अपने ऊपर राजाका स्वाभाविक प्रेम और अधिक विश्वास देख सब प्रकार राजाको अपने वशमें करके अपना अधिक प्रेम दिखाता हुआ वाला। ६ ७, हे राजन्! सुनो मैं सत्य ही सत्य कहता हूँ, मुझ यहाँ बसे हुए बहुत काल बीत गया ॥ ८ ॥ अबतक मुझे कोई न मिला था और मैं (अपनको) किसीपर प्रकट नहीं करता, क्योंकि लोक-प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तप रूपों वनकी भस्म कर

देती है तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मूर्ख ही नहीं, किन्तु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं देखिये मोर देखनेमें सुन्दर होता है उसके वचन अमृतके समान हैं, परन्तु सर्प उसका भोजन है ॥ १६१ ॥

टिप्पणी - १ 'सहज प्रीति भूपति कै देखी।' इति। (क) राजाके विश्वास और प्रेम दोनोंकी विशेषता दिखानेके लिये प्रीतिको 'सहज' और विश्वासको 'विशेष' कहा। (ख) 'देखी' का भाव कि कपटी मुनिने राजाकी प्रीति प्रतीतिकी परीक्षा लेनेके लिये ही दुराव किया था। छिपाव करनेपर भी प्रेम और विश्वास कम न हुए इसीसे दोनोंको 'विशेष' कहा। (ग) 'जोसि सोसि तब वचन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥' यह सहज प्रीति है। और 'कह नृप जो विज्ञान निधाना' से लेकर 'होत बिरंचि सिवहिं सदेहा' तक, यह विश्वास है कि ये कोई बहुत भारी महात्मा हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'सब प्रकार राजहि अपनाई।' अपनानेका भाव कि राजाने विनती की कि मुझे अपना सुत सेवक जानकर अपना नाम कहिये, उसने अपना नाम न बताया, ऐसा करनेसे अपनाना न निश्चित हुआ, तब राजाने अपनानेके लिये प्रार्थना की—'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी।' अतः अब सब प्रकारसे राजाको अपनाया अर्थात् कहा कि तुम हमारे सेवक हो, पुत्र हो, शिष्य हो। (ख) 'बोलेउ अधिक सनेह जनाई।' अर्थात् अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत-सेवक हुए, हम तुमको अपना सुत-सेवक जानकर अपना नाम कहने हैं नहीं तो न कहने। पुनः 'अधिक सनेह' का भाव कि पूर्व स्नेह (दिखाया) था और जब अपनाया तब अधिक स्नेह हुआ। (ग) 'जनाई' का भाव कि वस्तुतः स्नेह है नहीं, झूठा स्नेह प्रकट करना है, यथा—'रहसी गनि राम रुख पाई। बोली कपट सनेह जनाई॥' [नीति भी यही है कि 'जो रीझी जेहि भावसे तैसे ताहि रिझाव। पीछे युक्ति विवेकसे अपने मतपर लाख॥' (वि० टी०)] धूर्तोंका पहला काम यही होता है कि अपन ऊपर विश्वास दृढ़ करा लें तब अपने कपटजालके पसारमें हाथ लगाने हैं मन्थराने यही किया था, यथा—'सजि प्रीति बहु विधि गढ़ि छोली। अवध साढ़ साती तब कोली॥' इसी भाँति कपट मुनिने जब देख लिया कि यह मुझे ब्रह्म रुद्रकी कोटिमें समझने लगा, विनय, परिचय अत्यन्त विश्वास करने लगा तब अधिक स्नेह जनाकर माया फैलायी (वि० त्रि०)]

टिप्पणी ३—'सुनु सतिभाउ कहौं महिपाला।' इति (क) 'सतिभाउ कहौं।' भाव कि प्रथम जब राजाने नाम पूछा तब उसने दुराव किया राजा जान गये कि यह नाम नहीं है जो यह बताते हैं, इसीसे फिर प्रार्थना की, इसीसे अब वह कहता है कि मैं 'सतिभाउ' से कहता हूँ जिसमें इस नामको भी झूठा न समझ ले। आगे जो बातें उसे कहनी हैं वह सब झूठी हैं उनको राजा झूठ न माने किन्तु सत्य ही जाने इस अभिप्रायसे वह प्रथम 'सतिभाउ कहौं' ऐसा कहता है अर्थात् मैं सत्य ही कहता हूँ। अब छिपाव नहीं करता हूँ (ख) 'महिपाला।' राजाने अपनेको भानुप्रतापका मन्त्री बताया—'नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा॥' और कपटी मुनिने उससे 'महिपाल' सम्बोधन किया, सचिव न कहा ऐसा करके कपटी मुनि अपनी सर्वज्ञता दिखाता है। अर्थात् बताता है कि तुमने हमसे छिपाया पर हम जानते हैं कि तुम भानुप्रताप हो, जैसा वह आगे स्वयं ही कहगा। यदि वह राजाको सचिव कहता तो अज्ञता पायी जाती। (ग) 'बीते बहु काला।' अर्थात् बहुत काल (युगों) तप किया, (यह भी युक्तिका वचन है दस दिन भी बहुत होते हैं। राजा इससे समझा कि यहाँ इनको रहने कल्प-के-कल्प बीत गये और वह तो वस्तुतः राज्य छिन जानपर यहाँ आ बसा)

टिप्पणी—४ 'अब लागि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु।' इति। (क) राजाने प्रशंसा की थी कि 'सदा रहहि अपनपौ दुगएँ। सब विधि कुसल कुबेब बनाएँ॥' वही बात वह भी कहने लगा कि अबतक हमें कोई न मिला और न हमने किसीको जनाया अर्थात् हम सदासे अपनेको छिपाये ही रहे हैं, कभी कहों गये नहीं, न किसीसे मिले। 'न मिलेउ कोउ' अर्थात् एक आप ही मिले 'न जनावउँ काहु' अर्थात् आपको प्रथम-प्रथम जनाया। (ख) 'लोकमान्यता अनल सम' लोकमान्यताको विनयपरिक्रमों दूषण कहा है, यथा—'बहुन प्रीति युजाइबे पर पूजिबे पर थोरि।'

नोट—१ दो प्रकारस सन्तको लोग जानते हैं। एक तो यों कि कोई उनके पास पहुँच जाय तो उससे दूसरोंको पता लग जाता है और दूसरे यों कि सन्त स्वयं कहीं भिक्षाटनके लिये जायें और विभूति आशीर्वादादि देकर दूसरोंको अपनी सिद्धता दिखाकर अपनेको प्रसिद्ध करें यही बात तापस कह रहा है कि न तो आजतक कोई हमें मिला और न हम ही किसीके पास गये

साधु सन्तों, तपस्वियोंके लिये यह उपदेश है जो लोग दान-पुण्य-तपस्या भजन आदि करके लोकमें प्रतिष्ठा चाहते हैं उनका वह दान, तप आदि व्यर्थ हो जाता है वंजनाथजी भी लिखते हैं कि तपस्वीको चाहिये कि तपोधनको गुप्त रखे तभी बच सकता है, नहीं तो आर्त-अर्थार्थी अनेक सेवा-शुश्रूषादि मान बढ़ाकर तपको लूट लेंगे जैसे विश्वामित्रकी बड़ी तपस्या त्रिशङ्कुने लूटी कुछ अप्सराओं और कुछ विप्रपुत्रने लूटी। 'लोकमान्यता' में पूर्णोपमालङ्कार है।

टिप्पणी—५ 'तुलसी देखि सुबेष भूलहि मूढ़ न चतुर नर।' इति (क) मूढ़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं, इसीपर मोरका दृष्टान्त देते हैं कि देखो मोर सुन्दर है, वचन उसका अमृत-समान है पर भोजन सर्प है तात्पर्य कि वेष और वचन सुन्दर हैं, करनी खराब है ऐसे ही खलोंका हाल है, यथा—'बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाहिं महाअहि हृदय कठोरा॥' राजा परम चतुर थे पर कपटी मुनिके स्नेहमय वचन और वेषसे धोखा खा गये, यथा—'बचन बेष क्यों जानिए मन मलीन नर नारि। सूपनखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख बिचारि॥' 'हृदय कपट बर बंध धरि बचन कहैं गढ़ि छोलि। अब के लोग मजूर क्यों मिलिए मन खोलि॥' (दोहावली ४०८ ३३२) (ख) 'तुलसी देखि नर' यह बात प्रसङ्गके बीचमें लिखनेका भाव कि जो कपटी मुनिने कहा कि 'अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु। लोक.....' बस, यही बात सुनकर राजा भूल गये, भ्रमसे समझ लिया कि यह कोई बड़ा भारी महात्मा है। इसीपर कहते हैं कि 'तुलसी.....'।

नोट—२ यदि ऐसा अर्थ लें कि 'मूढ़ भूलते हैं, चतुर नहीं', तो भाव यह होगा कि जो रामभक्त हैं वे ही चतुर हैं, जो भक्ति छोड़ दूसरे पदार्थकी चाह नहीं करते, यथा—'रामहि भजहिं ते चतुर नर', 'सुनु बायस तैं सहज सयाना। काहे न मागेसि अस वरदाना॥रीझेउँ देखि तोरि चतुराई। माँगहु भगति मोहि अति भाई॥' राजा साधारण धर्ममें भले ही रत रहा, ज्ञानी भले ही रहा, पर उसमें रामभक्ति बीजका लेश न था उसको अपार और अकण्टक शतकल्प क्या बालिक सदाके लिये अजरत्व अमरत्व और संसारक राज्यकी प्रबल ऐषणा थी, यह अहङ्कार ही उसके पतनका कारण हुआ, इसीसे वह भूला क्योंकि वह मूढ़ था, उसे अपने तन, धन और राज्यका मोह था, धर्म-कर्ममें कर्तृत्वाभिमान था और 'अयिमान गोविन्दहि भावत नाही।' यदि वह भक्त होता तो भगवान् उसकी रक्षा अवश्य करते उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे कहा है—'बालक सुत सम दाम अमानि॥ सदा करीं तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥' 'चतुर' होता तो प्रलोभनमें कभी न भूलने पाता और न घोर विप्रशपसे नष्ट होनेकी नौबत आती।

नोट—३ 'पूर्व राजाने तापसका वेष देखकर धोखा खाया, यथा—'देखि सुबेष महामुनि जाना।' और यहाँ वचनपर भूला अतएव 'सुधासम बचन' कहा। 'मूढ़ न चतुर नर' गहौरा देशकी बोलो है अर्थात् चतुर और मूढ़ दोनों भूल जाते हैं।' (पं० रामकुमारजी)

नोट—४ इस सोरठेमें राजाके धोखा खानेका कारण ग्रन्थकार नीतिद्वारा समझाते हैं। जैसे मोरके सुन्दर रूप और बोलीसे सभी मोहित हो जाते हैं वैसे ही साधुवेष और स्नेहमय वचनोंसे सभीको धोखा हो जाता है

नोट—५ कुछ टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि—'मूढ़ भूलते हैं, चतुर लोग नहीं भूलते।' ऐसा अर्थ करते हुए वे इस सोरठेका भाव यह कहते हैं कि पहले जब राजा कपटी मुनिके पास गया था तो वह प्याससे अति व्याकुल था इससे न पहचान सकता था। पर अब तो उसे पहिचान लना था राजा चतुर है, उसे धोखा न खाना था। यद्यपि तापसने अपनी सर्वज्ञता जनानेके लिये 'महिपाला' सम्बोधन किया तथापि इसे तो सोचना था कि हमने तो अपनेको मन्त्री कहा और यह हमें राजा कहता है हो

न-ही यह कोई भेदी है। ऐसा सोचकर भली-भाँति विचार कर लेना उचित था। यथा—‘कपट सार सूची सहस्र बाँधि बचन परवास। कियो दुगाउ चहँ चातुरी सो सठ तुलसीदास॥ हँसनि मिलनि बोलनि मधुर कदु करतब मन माँह। छुअत जो सकुचै सुमति सो तुलसी तिनकी छाँह॥’ (दोहावली ४४०, ४०९)

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘मुनिका वेष है ऐसे घने जंगलमें रहना है जहाँ मनुष्यका गन्ध नहीं, ऐसी वैराग्ययुक्त वाणी है, ऐसे मनुष्यको महामुनि न माननेका कोई कारण नहीं है, फिर भी श्रीग्रन्थकार सावधान करते हैं कि ऐसी अवस्थामें भी लट्टू हो जाना मूढ़का काम है ये सब साधुके लक्षण नहीं हैं—‘न लिङ्गं धर्मकारणम्’ क्योंकि खल लोग इन सब बातोंकी नकल कर लेते हैं। मोरका सुन्दर वेष और बोली देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा। अतः वेष, वाणी आदि बाह्य चिह्नोंका कोई मूल्य नहीं, सन्तमें एक लक्षण होता है कि उसकी नकल किसीके किये हो नहीं सकती। वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें सुनिये—‘उमा सन्त की इहँ बड़ाई। मंद करत जो करै भलाई॥’

प्रोफेसर दीनजीका मत है कि ‘चतुर भूलते हैं मूढ़ नहीं भूलते’ यह अर्थ अधिक सङ्गत है, क्योंकि मूढ़ भूलेंगे क्या? वे तो मूर्ख हैं ही, चतुर ही लोग वेष देखकर भूलते हैं, वे गुण नहीं जानते (जैसे मोर खूबसूरत नहीं होता। उसके कण्ठकी नीलिमा ही सुन्दर होती है और अङ्ग नहीं), गँवारको इतनी फिक्र नहीं होती, वह तो दण्डवत् कर चलता होगा।’

नोट ६—यहाँ ‘मोर’ और ‘अहि असन’ का दृष्टान्त देकर यह भी जनाया है कि जैसे मोर अहिकुलका नाशक है वैसे ही यह कपटी मुनि भानुप्रतापके कुलका नाशक होगा।

नोट ७—गोस्वामीजीने अन्यत्र दोहावलीहीमें मार्गके विषयमें ‘अहि अहार कायर बचन’ कहा है और यहाँ ‘सुधासम बचन’ कहा। कारण यह कि मोरकी बोली दो तरहकी होती है, आनन्दमय और दुःखमय। आनन्दमय केवल वर्षाकालमें होती है, दूसरी याँलों घबराहटकी होती है। वर्षा और गरजके समय उसकी बोली दूरसे सुहावनी लगती है। पाससे वह भी नहीं।—(दीनजी)

नोट ८—यहाँ यह शङ्का होती है कि इस भावमें तो वेपयूजामें अश्रद्धा होगी जो भागवत-धर्मका एक बड़ा अङ्ग है। इसपर बैजनाथजी लिखते हैं कि राजा हरि इच्छासे मूढ़ हो गया था, परन्तु जो वेपमात्रके उपासक हैं वे तो समदृष्टिवाले होते हैं। उनको ‘भूलमें पडना’ कहना अयोग्य है। उन्हें परीक्षाकी जरूरत ही नहीं।

अलङ्कार—‘बचन सुधासम असन अहि’ में अनमिल वस्तुओंका वर्णन ‘प्रथम विषम’ अलङ्कार है

तातें गुपुत रहौं जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रजोजन नाहीं॥ १॥

प्रभु जानत सब बिनहि जनाएँ। कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ॥ २॥

तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥ ३॥

अब जाँ तात दुरावौं तोही। दारुन दोष घटै अति मोही॥ ४॥

जिमि जिमि* तापसु कथै उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा॥ ५॥

शब्दार्थ—किमपि=कोई भी कुछ भी यथा—‘अति हरष मन नन पुलक लोचन सजल कह युनि युनि रमा। का दँउं तोहि तिलोक महँ कयि किमपि नहि आनी समा॥’ (लं०) प्रजोजन=काम मतलब, सरोकार। सुचि (शुचि)=पवित्र। जनाएँ=प्रकट किये हि, कहे। रिझाएँ=प्रसन्न किये वा करनेमें। घटै=लगेगा, लगता है। कथै=कहता है (को) बात करता है, बोलता है। उदासा=उदासीनता, वैराग्य वा निरपेक्षता, अगढ़े-टटेसे अलग रहनेका भाव। उपज=उत्पन्न होता है, बढ़ता है।

अर्थ—इसीसे मैं जगत्में गुप्त रहता हूँ। भगवान्को छोड़ किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। १

प्रभु तो बिना कहे ही सब जानते हैं; भला कहिये तो लोकको रिझानेमें क्या सिद्धता है। २॥ तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो (इसमें) तुम मुझे परम प्रिय हो। मुझपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। ३॥ (अतएव) हे तात! यदि अब मैं तुमसे छिपऊँ तो मुझे बड़ा कठिन दोष लगेगा॥४॥ ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था त्यों त्यों राजाका विश्वास उसपर बढ़ता जाता था। ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'ताते गुपुत रहउँ' इसका सम्बन्ध 'लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु' से है। लोकमान्यता तपको जला डालती है, इसीसे अपना तप बचानेके लिये गुप्त रहता हूँ, नहीं तो जाकर किसी तीर्थमें रहता। (ख) राजाने जो कहा था कि 'परम अकिंचन प्रिय हरि करें' उसीपर कहता है कि 'हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं', मुझे केवल हरिसे प्रयोजन है तात्पर्य कि सब प्रयोजन हरिसे पूरे होते हैं, यथा—'सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही। जग नाहिं दुर्लभ कहु मोही॥' (ग) 'प्रभु जानत सब किनहिं जनाएँ'.....। भगवान् बिना जनाये सब जानते हैं अर्थात् मनकी वचनकी और तनकी इन सबकी जानते हैं और सब कुछ देनेको समर्थ हैं तब लोगोंको रिझानेका तो कुछ प्रयोजन रह ही न गया। जो पूर्व कहा कि 'मैं न जनावउँ काहु' उसीका यहाँ कारण बनाता है कि क्यों नहीं किसीपर अपनेको प्रकट करता। (घ) 'कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ।' तात्पर्य कि लोगोंके रिझानेमें परिश्रम होता है फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और प्रभुसे कहना भी नहीं पड़ता, कहनेमात्रका भी परिश्रम नहीं और सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। (ङ) लोकमें और प्रभुमें अपार भेद दिखाते हैं। लोक जनानेसे जानता है बिना जनाये नहीं जानता और प्रभु बिना जनाये जानते हैं, लोकको खुशामद करनेमें भी कुछ प्राप्ति नहीं होता और भगवान् बिना कहे सब कुछ देते हैं अतः 'मैं न जनावउँ काहु।' 'प्रभु' शब्दसे जनाया कि वे सर्वसमर्थ हैं, जोव अल्पज्ञ और असमर्थ है।

नोट—१ 'ताते गुपुत रहउँ'..... इत्यादि वचनको सुनकर राजाका चित्त कुछ उदाम हो गया कि फिर भला ये हमसे भी क्यों बनावेंगे तब वह कपटी मुनि कहता है कि तुमसे नहीं छिपा सकता क्योंकि 'तुम्ह सुचि.....दालन दोष धरैं अति मोही।' अथवा राजाको सन्देह हो सकता था कि 'तो' हमसे क्यों कहा, अतएव 'तुम्ह सुचि सुमति.....' कहा।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोंरें' इति। (क) शुचि अर्थात् निश्छल। सुमति अर्थात् बुद्धिमान्। [वेदविहित मार्गमें सान्त्विकी श्रद्धा होनेसे 'सुमति' कहा। यथा—'मतिनाम वेदविहितमार्गेषु श्रद्धा' इति (शाण्डिल्योपनिषदि) (वि० प्र०)] 'सुचि' को सुमतिका विशेषण मान तो भाव होगा कि तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं है तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। 'परम प्रिय मोंरें' का सम्बन्ध 'सुचि, सुमति' और 'प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरें' से है। (ख) 'प्रीति प्रतीति.....' यथा—'सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी॥' प्रथम राजाको प्रीति प्रतीति देख चुका है तब ऐसा कहता है कि हमपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। तुम शुचि हो इसीसे तुम्हारी प्रीति शुचि है प्रीतिकी प्रशंसा उसकी पवित्रताकी ही होती है यथा—'प्रीति पुनीत भरत कै देखी', 'सुमिरि सीय नागद बचन उपजी प्रीति पुनीत.....।' (२२९) 'उमा बचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥' (२२०। ८) और तुम सुमति हो इसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात् तुमने अपनी सुन्दर बुद्धिसे हमको पहचान लिया। तुम्हारी प्रीति प्रतीति हमपर है अतः तुम हमको परम प्रिय हो—यह अन्योन्य प्रीति दिखायो। [तात्पर्य कि प्रथम चरणके 'सुचि' और 'सुमति' को दूसरे चरणके 'प्रीति' और 'प्रतीति' में यथाक्रमसे लगानेसे यह भाव निकला।]

टिप्पणी—३ 'अब जौं तात दुरावउँ तोही।.....' इति। (क) राजाको अपना सुत-सेवक माना, इसीसे 'तात' सम्बोधन किया। प्रथम जब नाम पूछनेपर कपटी मुनिने न बताया तब राजाने कहा था कि 'सदा अपनपौ रहहिं दुराएँ। सब विधि कुसल कुबंघ बनाएँ॥' इसीपर वह कहता है कि 'अब जौं.....' अर्थात् पहले दुराव किया था, सुत सेवक न माना था, पर अब तुम्हें परम प्रिय माननेपर भी यदि दुराव करूँ तो मुझे बड़ा पाप होगा। ऐसा कहा जिसमें राजा यह न समझे कि दुराव करते हैं। (ख) 'दुरावौं तोही।'।

भाव कि औरोंसे गुप्त रहनेसे तपकी रक्षा होती है, इससे वशमें गुप्त रहता हूँ। तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है (ग) 'दारुण दोष घटे अति मोहो' अर्थात् प्रेति-प्रतीति करनेवालेसे कपट करनेसे बड़ा भारी दोष लगता है और मैं साधु हूँ इससे मेरे लिये तो यह अत्यन्त दारुण दोष है।

टिप्पणी ४ 'जिमि जिमि तापस कथै उदासा।.....' इति। (क) कथै उदासा = वैराग्य कहता है, उदासीनता प्रकट करता है। 'कथै उदासा' में यह भी भाव ध्वनित है कि इसकी उदासीनता कथनमात्र है पर सब बात विश्वासहीन पर निर्भर है 'जिमि जिमि..... निमि तिमि' से पता गया कि विश्वास उत्पन्न करनेके लिये ही अपनी उदासीनता वर्णन करता है। यद्यपि प्रथम ही विशेष विश्वास देख चुका है—'आपु विषय विस्वास विसेयी', तथापि फिर भी विश्वास उपजा रहा है क्योंकि विश्वासीसे ही छल लगता (अर्थात् चलता है)। अतएव बारम्बार विश्वासको पुष्ट करता है। खखलोंकी रीति है कि सुन्दर वेष बनाकर वैराग्यके वचन सुनाकर लोगोंको छलते ठगते हैं ॥ (नोट—'उपज' कहकर विश्वासको वृक्ष बनाया। विश्वासका बीज राजा में पड़ चुका है यथा—'देखि सुखं महामुनि जाना।' तपस्वी वेष देखकर राजाको विश्वास हुआ कि यह मुनि है सुत सेवक बना इससे उसका विश्वास प्रकट ही है—'आपु विषय विस्वास विसेयी।' अब उस बीजको वृक्षरूप कर रहा है अतः उपजाना कहा। वृक्ष अचल होता है वैसे ही विश्वासको अचल बनाता है।)

देखा स्वयं कर्म मन खानी। तब बोला तापस बगध्यानी ॥ ६ ॥

नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ ७ ॥

कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ८ ॥

दोहा—आदिसृष्टि उपजी जबहि तब उत्पति भै मोरि।

नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न धरी बहोरि ॥ १६२ ॥

शब्दार्थ—आदि=सबसे पहलेकी, प्रथम।

अर्थ—(जब उसने राजाको) कर्म, मन और वचनमें अपने वशमें देखा तब वह बगध्यानी (शिकारपर घात लगाये बैठा हुआ) तापस बोला ॥ ६ ॥ हे भाई! हमारा नाम 'एकतनु' है। यह सुन राजा फिर मस्तक नवाकर बोला, ७ ॥ मुझे अपना अत्यन्त सेवक जानकर नामका अर्थ बखानकर कहिये। ८ ॥ (उसने उत्तर दिया कि) जब 'आदिसृष्टि' उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई। 'एकतनु' नाम है, इसका कारण यह है कि फिर (दूसरी) देह नहीं धारण की ॥ १६२ ॥

श्रीलमगोडाजी—सारी चार्ता ही नाटकीय तथा उपन्यासकलाकी Dialogue (वक्तृताद्वन्द्व) की जान है। उसमें कविकी बोच बोचकी आलोचनाएँ सनेमें सुगन्धका काम करती हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'देखा स्वयं कर्म मन खानी' इति। 'कह नृप जे विज्ञान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥' इत्यादि वचनोंसे प्रशंसा की, इससे 'वाणीसे' वशमें जाना। 'जोसि सोसि तब चरन नमामी।' " " " इससे कर्मसे वशमें जाना। 'सहज प्रीति भूषनि कै देखी' इससे मनसे वशमें जाना। (ख) 'तब बोला तापस बगध्यानी।' बगध्यानीका भाव कि जैसे बगला मछली मारनेके लिये साधु बनकर बैठता है, वैसे ही वह कपटी मुनि राजाका नाश करनेके लिये साधु बनकर बैठा है। 'तब' का भाव कि प्रथम प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था। प्रेति-प्रतीतिसे लोग वशमें होते हैं यह बात भी अब देख ली। दोनों बातें देख लीं 'तब'।

नोट १—बगला मछली पकड़नेके लिये बहुत सीधा सादा बनकर नेत्र बन्दकर नदी तालाब आदि जलाशयोंके किनारे खड़ा रहता है, परन्तु मछली जलके किनारे आयी नहीं कि उसने गड़प लिया बगलेको यह मुद्रा केवल अपने घातके लिये होता है। इसीसे बनावटी भक्तोंको 'बगला भगत' कहते हैं इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये बहुत सीधा

बन जाता है। जो ऊपरसे बहुत उत्तम और साधु जन पड़े परन्तु जिसका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और अनुचित हो, जो पूर्ण पाखण्डी, कपटी हो उसे 'बकध्यानी' कहते हैं। इस तापसको बकध्यानी कहा क्योंकि यह केवल वेषमात्रसे साधु है, उसके वचन कपटसे भरे हुए हैं और मनमें तो वह अपनी घात ताक रहा है, यथा 'जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ।' (१७०। ८) जैसे बगला मछलीकी घातमें रहता है वैसे ही यह राजाको परिवारसहित नाश करनेकी ताकमें है। बालेके पाखण्डको एक कविने श्रीरामचन्द्रजीद्वारा व्यङ्ग्योक्तिमें यों प्रकट किया है—'पश्य लक्ष्मण पम्पायां वक परमधार्मिकः। शनैः शनैः पादनिक्षेपं जीवहत्याभिशाङ्कया॥'

टिप्पणी—२ (क) 'नाम हमार एकतनु भाई' कपटी मुनिने अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया। क्योंकि जितने प्रसिद्ध मुनि हैं वे सब राजाके मुने जाने हैं। प्रसिद्ध नाम बतानेसे कपट खुल जानेकी सम्भावना थी, अतएव एक अपूर्व नाम 'एकतनु' बताया। (ख) 'भाई' यहाँ राजाको वह भाई नहीं कह रहा है। राजाको तो 'महिपाल, नृप, तान' विशेषण देकर सम्बोधन करना है, 'भाई' कहकर बोलनेकी रीति है। (ग) 'मुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई'। इससे स्पष्ट है कि कपटी मुनि अपना नाम बताकर 'नाम हमार एकतनु भाई' कहकर चुप हो गया अपनी ओरमें नामका अर्थ यह विचारकर न कहा कि इससे पता चल जायगा कि राजा इस नामको भी 'नाम' समझता है या अभी 'दुरव' ही समझता है, (पूरा विश्वास हमपर हुआ या अभी कमी है) यदि इसे वह 'नाम' न समझेगा किन्तु समझता होगा कि हमसे छिपाते हैं, तब तो अर्थ न पड़ेगा और यदि इसे मत्स्य ही हमारा नाम समझेगा तो अर्थ पड़ेगा। राजाके मनका अधिप्राय जाननेके लिये केवल नाम कहा पुन सम्भवतः उसने विचारा होगा कि यदि मैं अपनेसे कहूँगा तो राजाको सन्देह होगा और न कहूँगा तो भी अपूर्व नाम सुनकर सन्देह होगा कि एकतन तो सर्पके हाते हैं तब इनके 'एकतनु' नामका क्या आशय है। अद्भुत नाम सुनकर उनके जाननेकी उत्कण्ठा होगी। अतएव अपनेसे न कहना उचित समझकर चुप साध ली। राजाको सुनकर जिज्ञासा हुई ही। (घ) 'मुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई।' 'मुनि' का भाव कि जैसे पूर्व चरणमें प्रणामकर प्राथनापूर्वक नाम पूछा था वैसे ही बड़ी नम्रताके साथ नामार्थ पूछते हैं—'तब चरन नयायी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥'

नोट—२ 'एकतनु भाई' ये वचन सत्य भी हैं। 'एकतनु' अर्थात् हम अपने बापके एकलौते बेटे हैं, 'भाई' अर्थात् तुम्हारे भाई विरादरी हैं, तुम राजा हम भी राजा, तुम क्षत्रिय हम भी क्षत्रिय जाति गुण, क्रिया और यदृच्छा चार भूतके नाम होते हैं। अतएव राजा नामका कारण विस्तारसे जानना चाहता है। (वै०)

टिप्पणी—३ 'कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक' इति। (क) अपना सेवक (गृह तन्त्र भी) सुननेका अधिकारी होता है, यथा—'जदपि जोबिता नहि अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥' (११०। १) अतः 'कहहु'—'मोहि सेवक जानी' कहा। (ख) 'सेवक अति' कहनेका भाव कि नाम जब पूछा तब अपनेको सुत सेवक कहा था, यथा—'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाथ निज कहहु बखानी।' (१६०। ४) 'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी।' (१६१। ५) वैसे ही अब नामार्थ पूछनेमें भी अपनेको 'सुत सेवक' कहते हैं। 'अति सेवक', 'सुत सेवक' होता है। (जैसे हनुमान्जीको उनकी अति सेवाके कारण सुत कहा है—'सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं', 'हैं सुत कपि सब तुम्हहि सयाना', 'सुनु सुत बिपिन करहि रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी॥') (घ, 'अति सेवक' का भाव कि आपकी छोड़कर मैं दूसरा स्वामी जानता ही नहीं। वि० त्रि०) (ग) 'कहहु नाम कर अरथ' ॥ देखिय पहिले उसने अपना नाम बतानेमें 'कपट' किया, अब बिना पूछे अर्थ भी नहीं बताया। 'कहहु' से जानाया कि राजाको नामका अर्थ न समझ पड़ा। उसने साक्षात् कि 'एकतन' तो सभी हैं (दो तनका तो कोई देखने सुननेमें नहीं आया) तब इनका नाम एकतन क्यों हुआ?

टिप्पणी—४ 'आदिमृष्टि उपजो जबहि' इति (क) राजा, नामार्थके पश्चान् पिताका नाम न पूछ

पड़े इसका भी उपाय तापस प्रथम ही नामार्थमें ही किये देता है। सृष्टिके आदिमें अपनी उत्पत्ति कहता है इससे पिताका और गुरुका नाम भी पूछनेकी गुञ्जाइश नहीं रह गयी। पिताका अथवा गुरुका नाम मालूम होनेसे भी राजा कपटी मुनिको जान सकता मो भी अब नहीं जान सकता। दूसरे इस अर्थसे राजा यह सोचकर चुप हो जायगा कि इतने पुराने पुरुषोंको हम कैसे जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं

नोट—३ 'एकतनु' का अर्थ कैसी अनोखी रीतिसे समर्थन करता है। राजा तो यह समझे कि जब प्रथम कल्पके प्रथम सत्ययुगके आदिमें सृष्टि हुई तभी मैं पैदा हुआ और तबसे आजतक अनेक प्रलय और महाप्रलय हो गये पर मेरा वही शरीर बना रहा और सत्य-सत्य भीतरी गुण अर्थ यह है कि मेरे पिता-मातासे जो 'आदिसृष्टि' अर्थात् प्रथम सन्तान हुई वह मैं ही हूँ। अर्थात् अपने माता पिताका सबसे बड़ा पुत्र हूँ। 'एकतनु भाई' से एकलौते बेटेका भाव भी निकल सकता है। इसी तरह 'देह न धरी बहोरि' का भीतरी अर्थ है कि जयसे पैदा हुआ तबसे अबतक जेवित हूँ, न मरा, न दूसरी देह पायी

नोट—४ 'आदिसृष्टि' इति। सृष्टि ब्रह्मकी लीला है। ब्रह्म अनादि और अनन्त है। उसकी लीला भी अनादि अनन्त है। अतः सृष्टि भी अनादि है।

यह नहीं कहा जा सकता कि सृष्टिकी उत्पत्ति और लयके कार्यका कबसे प्रारम्भ हुआ अर्थात् सृष्टिका उत्पन्न और लय होना प्रथम-प्रथम कबसे हुआ। हमारे ग्रन्थोंसे पता चलता है कि न जाने कितने ब्रह्मा हो गये। कपटी मुनिके इस शब्दसे यह भी साबित हो सकता है कि हमारे सामने सैकड़ों ब्रह्मा हो गये।

यदि यह मानें कि 'आदिसृष्टि' से वर्तमान ब्रह्माकी रची हुई प्रथम सृष्टि अभिप्रेत है तब यह प्रश्न होता है कि ब्रह्माने प्रथम-प्रथम सृष्टि कब रची।

सिद्धान्तशिरोमणिकार स्वामी श्रीभास्कराचार्यजीका मन है कि ब्रह्माने पैदा होते ही सृष्टि रची पर 'सूर्यसिद्धान्त' में सृष्टिके आरम्भके विषयमें ऐसा उल्लेख है—'ग्रहर्क्षदेवदैत्यादिसृजतोऽस्य चराचरम्। कृत्वात्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः।' (२४) इसकी व्याख्या पं० सुधाकर द्विवेदी जी इस प्रकार लिखते हैं—'ब्रह्मदिनादितः शतघ्नेदमावेददिव्याब्देषु गतेषु ब्रह्मा सृष्टिं रचयित्वा आकाशे नियोजितवान्। ब्रह्मगुप्तादयो ब्रह्मदिनादावेव ग्रहादिसृष्टिं कथयन्ति।' अर्थात् ब्रह्माजीके दिनके आरम्भसे ४७४०० दिव्यवर्ष (अर्थात् हमारे १७०६४००० वर्ष बीतनेपर सृष्टिकी रचना हुई और ब्रह्मगुप्तादि पण्डितोंके मतसे ब्रह्माकी उत्पत्तिके साथ ही सृष्टिका आरम्भ हुआ।

सिद्धान्तशिरोमणिके मतसे 'आदिसृष्टि उपजी जबहिं.....' का भाव होगा कि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथ ही मैं भी उत्पन्न हुआ, मेरी और ब्रह्माकी आयु लगभग एक ही है और सूर्यसिद्धान्तके मतानुसार भाव यह है कि ब्रह्माजीके प्रथम दिनमेंसे जब ४७४०० दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उत्पत्ति हुई।

कालकी प्रवृत्तिके सम्बन्धमें यह श्लोक है—'लङ्कानगर्यामुदयाच्च भानोस्तस्यैव चारे प्रथमं बभूव। मधोः सिनादेर्दिनमासवर्षयुगादिकानां युगपन् प्रवृत्तिः॥' (१५) (सिद्धान्तशिरोमणि सं० १९२९, विद्याविलास प्रेस, काशी।) अर्थात् लङ्कापुरीमें जब सूर्यका उदय हुआ, उसी समयसे रविवार चैत्रशुक्लके आरम्भसे दिन, मास और वर्ष आदिकी एक साथ ही सर्वप्रथम प्रवृत्ति हुई।

जनि आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं॥१॥

तप बल तें* जग सृजै विधाता। तपबल बिष्णु भए परित्राता॥२॥

तपबल संभु करहिं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा॥३॥

भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा॥४॥

करम धरम इतिहास अनेका। करै निरूपन बिरति बिबेका॥५॥

शब्दार्थ—'सृजै' = उत्पन्न करता है। 'विधाता' = ब्रह्मा। 'परित्राता' = विशेष रक्षा करनेवाला। संहारा (संहार) = प्रलय, नाश। पुरातन = पुरानी, प्राचीन।

अर्थ—हे पुत्र! मनमें आश्चर्य न करो। तपसे कुछ भी कठिन नहीं। १॥ तपस्याके बलसे ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तपके बलसे विष्णु (सृष्टिके) पालनकर्ता हुए। २॥ तपहीके बलसे शिवजी संहार करते हैं। तपसे संसारमें कुछ भी कठिन नहीं है॥ ३॥ यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ तब वह पुरानी कथाएँ कहने लगा। ४ कर्म, धर्म और उनके अनेकों इतिहास (कहे और साथ ही) ज्ञान और वैराग्यका निरूपण करने लगा॥ ५॥

श्रीलमगांडाजी—तपवाला Peroration (वक्तृताका जोरदार अंश) इतना सुन्दर है कि कविकों जितनी तारीफ की जाय कम है। वक्तृता प्रतिद्वन्द्वी अवाक रह जाता है।

टिप्पणी—१ 'जनि आचरजु करहु मन माहीं' इति (क) षष्ठ्यसृष्टिके आदिमें उत्पत्ति हुई यह मुनिकर आश्चर्यको प्राप्ति हुई उसीका निवारण करता है 'मन माहीं' से जनाया कि राजाने आश्चर्यको शङ्का वचनसे कुछ भी प्रकट न की। मनमें आश्चर्यकी उत्पत्तिकी रोक वह प्रथम ही किये देता है। [प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'नामका अर्थ कहकर उसने सोचा कि राजाको सन्देह होगा कि अबसे आदिसृष्टि हुई तबसे आजतक ये कैसे बने रह सकते हैं, इसीसे वह पहलेहीसे गठनकर कह चला कि 'तप.....' जिसमें राजा सन्देह करने ही न पाये। अथवा सन्देह मनमें हुआ। चेष्टा देखकर उसने राजाके मनोगतभावोंको जान लिया और अपना बात पुष्ट करने लगा। इसीने कहा कि 'जनि आचरजु करहु मन माहीं' अर्थात् मैं तुम्हारे मनके भावको समझ रहा हूँ। तुम आश्चर्य न करो। इस तरह यहाँ 'पिहित अलङ्कार' हुआ। (ख) 'सुन'। राजाने पूर्व प्रार्थना की थी 'मोहि मुनीस सुन सेवक जानी।' इसीसे अब 'सुन' कहकर सम्बोधन कर रहा है। (राजाने उसको 'पिता' कहा है, यथा—'जानि पिता प्रभु करीं दिठाई' और अपनेको सुन कहा। पर कपटी मुनिने अभीतक अपने मुखमें 'सुन' नहीं कहा था। अब अधिक विश्वास करानेके लिये 'सुन' कहकर जनाया कि हम भी तुम्हें पुत्र मानते हैं, इसीसे हमने गुप्त बात कही और उस समझाते भी हैं। (ग) 'तप तें दुर्लभ कछु नाहीं।' (सुन कहकर उसके चित्तको अपने वशमें करके) अब अपनेमें तपबल निश्चय कराना है कैसा तपबल है? ब्रह्मा विष्णु महेशके समान इसीसे आगे तीनोंका तपबल कहता है कुछ दुर्लभ नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि तपबलसे त्रिदेव उत्पत्ति, पालन संहार करते हैं। तपबलने हमारी देह नाशको प्राप्त न हुई, इसमें अब आश्चर्य ही क्या? तपबलसे कुछ दुर्लभ नहीं है यह कहकर जनाता है कि हमको त्रैलोक्यमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यही बात आगे वह स्वयं स्पष्ट कहता है— सत्य कहउँ भूपति मुनु तोही। जग नाहिं दुर्लभ कछु मोही॥'

टिप्पणी—२ (क) 'तप बल तें जग सृजै विधाता।' इति उत्पत्ति पालन और संहार तीनों क्रमसे कहता है। सृष्टिके द्वारा तपका बल दिखता है। तपबलमें ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं भाव कि ब्रह्मा पहले सृष्टि करनेमें असमर्थ हुए तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तब उन्होंने भारी तप किया जिसमें सृष्टि कर सके इसमें भी बड़ा काम उसका पालन करना है। यदि एक क्षण भी आलस्य कर जायें तो सृष्टिमें गड़बड़ पच जाय और यह सब प्रजा नष्ट हो जाय सो तपबलसे विष्णुभगवान् सृष्टिकी रक्षा करते हैं। शिवजी सृष्टिका संहार करते हैं। 'जग' पद आदिमें देकर सबके साथ जनाया (ख) तपमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है अर्थात् तपका बल भारी है यह कहा था इसीसे भारी बल दिखानेके लिये त्रिदेवका बल कहा। (ग) 'तप तें अगम न कछु संसारा' इति। इसमें दिखाया कि जगत्की उत्पत्ति पालन और संहार करना अगम है, पर तपके बलमें सुगम हो गया। जब ऐसा बड़ा कठिन काम सुगम है तब संसारमें और कौन काम है जो तपमें न हो सके? सभी असम्भव काम सम्भव हो सकते हैं (पुन इसमें यह भी दिखाता है कि केवल त्रिदेवहीय यह शक्ति नहीं है किन्तु जो कोई भी तप कर वही उत्पत्ति पालन संहार आदि कर सकता है) और यह भी न समझो कि तीनों देवता एक ही

एक काम कर सकते हैं। एक ही देवता तपके प्रभावसे तीनों काम कर सकता है। तपसे उन्हें एवं किसीको भी कुछ भी अगम नहीं हैं। इस तरह अपनेको त्रिदेवके समान जनाया

नोट—१ 'तप तें अगम न कह्यु संसार।' प्रमाण यथा—'यद्दुस्तरं यद्दुसपं यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् । सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्॥' (मनुसंहिता) पुनः यथा—'तप आधार सब सृष्टि भवानी॥' (७३।५।

नोट—२ ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान् हैं। इन्हें उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके लिये कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पड़ते। ये तो सङ्कल्पमात्रसे सब कार्य करते हैं इनके सम्बन्धमें 'तप' शब्द 'संकल्प या विचार' के अर्थमें प्रयुक्त होता है अर्थात् वे संकल्प करके विश्वकी उत्पत्ति आदि करते हैं। यहाँ 'तप आलोचने' धातु है। (रा० व० श०) न तो ब्रह्मा कुलालकी भाँति सब वस्तुओंकी रचना करते हैं न विष्णु माँकी भाँति सबका पालन करते हैं और न शम्भु व्याधकी भाँति संहार करते हैं यह सब कार्य उनके तपोबलसे आप-से-आप होता रहता है।

टिप्पणी ३ (क)—'भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा' इति। 'अति अनुरागा' का भाव कि तापसपर राजाका प्रेम तो पूर्वहीसे था, पर अब महिमा सुननेसे 'अति' अनुराग हो गया। (ख) 'कथा पुरातन कहैं सो लागी' इति। जब तपस्वीकी अति कालीनता सुनकर राजाको आश्चर्य न हुआ, उलटे अनुराग हुआ तब प्राचीन कथाएँ कहने लगा अन्तर्गत हो तभी मनुष्य कथाके श्रवणका अधिकारी होता है यथा—'लागी सुनै श्रवण मन लाई। आदिहु नैं सब कथा सुनाई।' (५।१३) राजाको अत्यन्त अनुराग हुआ तब कथा कहने लगा। 'पुरातन' कथा कहकर अपना 'पुराणपन' अपनी कालीनता सिद्ध करता है। जिसमें राजाको निश्चय हो जाय कि तपस्वीजी बड़े ही कालीन हैं, यह सब घटनाएँ इनकी देखी हुई हैं। (ग) 'कर्म धरम इतिहास अनेका' इति अर्थात् कर्मकी गति कहता है जो अत्यन्त सूक्ष्म और कठिन है। यथा—'कठिन कर्म गति जान विधाता।' (२ २८२) [इसमें जनाया कि कर्मकी गति या तो ब्रह्मा जानते हैं या मैं और कोई नहीं जानता, 'कर्म' से कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों भेद सूचित कर दिये। भगवान् ने अर्जुनसे कहा है कि इन तीनोंके विषय जाननेयोग्य हैं। इनकी गति कठिन है। बड़े-बड़े विद्वान् भी इन बातोंको यथार्थरूपमें नहीं जानते, यथा—'कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति॥' (गीता ४ १७) 'कवयोऽप्यत्र मोहिताः।' (गीता ४।१६) इन सबोंके स्वरूप उसने कहे] धर्म भी अनन्त हैं। धर्ममें चारों वर्णोंके धर्म चारों आश्रमोंके धर्म स्त्रियाँके धर्म स्वामिधर्म, सेवकधर्म दानधर्म और मोक्षधर्म इत्यदि अनेक धर्मोंका ग्रहण हो गया (धर्मके विषयमें पूर्व दोहा ४४ ब्रह्म निरूपण धर्म विधि..... में विस्तारसे लिखा गया है।) अनेक इतिहास कहता है अर्थात् कर्म धर्मके उदाहरण इतिहाससे देता है पुनः कर्मधर्मकी कथाएँ कहता है तथा और भी इतिहास कहता है [उदाहरणार्थ इतिहास कहे कि अमुक-अमुक राजाओंने ऐसे-ऐसे कर्म किये और उनसे ये-ये फल प्राप्त किये। (घ) 'करै निरूपण बिरति बिबेका' इति। ज्ञान और वैराग्यके स्वरूप सूक्ष्म हैं। अतः उनका निरूपण करना कहा—दोहा ४४ भी देखिये।]

उदभव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज बखानी॥६॥

सुनि महीप तापस बस भएऊ। आपन नाम कहन तब लएऊ॥७॥

कह तापस नृप जानौ तोही। कीन्हहु कपट लाग भल मोही॥८॥

सो०—सुनु महीप असि नीति जहँ* तहँ नाम न कहहि नृप।

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ† चतुरता बिचारि तव॥१६३॥

* ऐसा ही १६६१ में है

† पाठान्तर—'परम चतुरता निरखि तव।'

अर्थ—उत्पत्ति, पालन और संहारकी कहानियाँ कहीं और भी अगणित आश्चर्य (को बातें) बखानकर कहीं। ६ सुनकर राज तपस्वीके वशमें हो गया और तब अपना नाम कहने लगा॥ ७॥ वह (तापस) बोला कि राजन् मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। ८॥ राजन् सुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ-तहाँ नहीं कहने, तेरी यही चतुरता समझकर तुझपर मेरा अत्यन्त प्रेम है॥ १६३॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहेसि अमिन आचरज बखानी।' तात्पर्य कि प्रथम प्रसिद्ध उत्पत्ति, पालन और संहारकी कथाएँ कहीं यथा—'तपबल तें जग सृजै बिधाता। तपबल विष्णु भए परित्राता॥ तपबल संधु करहि संधारा।' अब अप्रसिद्ध आश्चर्य बखानकर कहता है। वह यह कि कभी ब्रह्मा पालनका कार्य करते हैं और विष्णु उत्पत्ति करते हैं, यथा—'जाके बल विरंचि हरि ईसा। पालन सृजन हरत दससीसा॥' (५। २१) कभी ब्रह्मा ही तीनों कर्म करते हैं, यथा—'जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बालकेलि सम विधि मति भोरी॥' (२ २८२) और कभी भगवान् ही उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यथा—'आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥' (६। १५) इत्यादि (ख) 'बखानी' बखानकर कहनेका भाव कि जो कभी न सुनी थीं ऐसी-ऐसी अद्भुत बातें बहुतेरी कहीं जिसे सुनकर आश्चर्य हो

नोट—१ 'उदभव पालन प्रलय कहानी'—द्विभुज शर्ङ्गधनुष-बाणधारी श्रीसाकेतविहारीकी जब इच्छा हुई कि सृष्टिकी रचना हो तब उन्होंने प्रथम जल उत्पन्न कर उसमें चतुर्भुजरूपसे शयन किया इसीसे नारायण कहलाये अर्थात् जल है घर जिनका। उनके कमलनाभिमे ब्रह्मा हुए जिनको त्रिगुणात्मक सृष्टि रचनेकी आज्ञा हुई श्रीमद्भागवत स्कन्ध २में इसकी कथा है जो पूर्व लिखी जा चुकी है भगवान् विष्णु नारायण आदि रूपोंसे और अवतार ले-लेकर प्रजाको रक्षा करने हैं उन अवतारोंका वर्णन किया 'प्रलय'—कभी शिवजीद्वारा और कभी शेषजी, सूर्यभगवान्, इत्यादिद्वारा सृष्टि फिर लय हो जाती है। कूर्मपुराणमें नित्य (जो प्रतिदिन लोकमें क्षय हुआ करता है), नैमित्तिक (कल्पान्तमें तीनों लोकोंका क्षय), प्राकृत (जिसमें महदादि विशेषतक विलीन हो जाते हैं) और आत्यन्तिक (ज्ञानकी पूर्णावस्था प्राप्त होनेपर ब्रह्ममें लीन हो जाना) चार प्रकारके प्रलय कहे गये हैं यथा—'नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः। आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी॥' (भा० १२। ४। ३८) (प्र० सं०)।

पद्मपु० सृष्टिखण्डमें एक बारकी सृष्टि इस प्रकारकी पुलस्त्यजीने बतायी है—'जब ब्रह्माजी सृष्टि-कार्यमें प्रवृत्त हुए उस समय उनसे देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई जो मानसी प्रजा कहलायीं तदनन्तर प्रजापतिने देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने शरीरका उपयोग किया उस समय सृष्टिकी इच्छावाले मुक्तात्मा प्रजापतिकी जंघासे पहले दुर्गात्मा असुरोंकी उत्पत्ति हुई उनको सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी वधसूसे इच्छानुसार 'व्यों' (पक्षियों) को उत्पन्न किया फिर अपनी भुजाओंसे भेड़ों और मुखसे बकरोंकी रचना की इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और भैंसोंको तथा पैरोंसे घड़े, हाथी, गर्दभ, नीलगाय, हिरन ऊँट, खच्चर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की। ब्रह्माजीकी रोमाकलियोंसे फल, मूल तथा भाँति भाँतिके अन्नोका प्रादुर्भाव हुआ। गायत्रीछन्द, ऋग्वेद त्रिवृत्तमे, रथन्तर तथा अग्निष्टमे यज्ञको प्रजापतिने अपने पूर्ववर्ती मुखसे प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप्छन्द पञ्चदशमन्ताम, बृहत्साम और उक्थकी दक्षिणबाल मुखमे रचना की। सामवेद, जगतीछन्द सप्तदशमन्ताम, वैरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा एकविंशमन्ताम अथर्ववेद, आतोर्याम, अनुष्टुप्छन्द और वैगजको उत्तरवर्ती मुखसे उत्पन्न किया। छोटे-बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापतिके विभिन्न अङ्गामे उत्पन्न हुए। कल्पक आदिमे ब्रह्माने देवताओं असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करके फिर यक्ष पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस सिंह पक्षी, मृग और सर्पोंको उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत् है सबको आदिकर्ता भगवान् ब्रह्माने उत्पन्न किया।'

टिप्पणी २ 'सुनि महीप तापस बस भएऊ' इति। (क) तापसके वशमें हो गया अर्थात् यह विचार चिन्तनमें स्फुरित हो आया कि ये तो भारी महात्मा हैं इनमें कौन कपट छिप सकता है, ये तो हमें जानते हैं तभी तो हमको इन्होंने महिपाल कहा है प्रथम कपट किया, नाम न बताया, अब नाम बताना चाहते हैं। तपस्वीने राजाको अपने वशमें जानकर अपना नाम बताया यथा—'देखा स्वयं कर्म मन बानी। तब बोला तापस बग ध्यानी॥ नाम हमार एकतनु भाई।' राजा तपस्वीको अपने वशमें जानकर अपना नाम बतावे सा बात नहीं है क्योंकि महात्मा किसीके वशमें नहीं होते राजा स्वयं तापसके वश हो जानेमें अपना नाम बताने लगा राजाको वशमें करनेके लिये ही उसने अपना माहात्म्य सुनाया था।

नाट—२ पहले भिक्षारी नाम बताया, फिर कहा कि अच्छा अब हम अपना असली नाम बताते हैं, इस खयालमें कि जब राजा अपना नाम बताने लगेगा तब हमको और भी जाने गढ़नेका अवसर प्राप्त होगा। ऐसा ही हुआ था (प्रो० दीनजो)। 'कहन तब लएऊ' से जनाया कि कहनेको हुआ पर कहने न पाया था कि वह बीचमें बोल उठा।

टिप्पणी ३ (क) 'कह तापस नृप जानौ तोही' इति। जब अपना नाम बताने लगा तब तापस (राजाकी बात काटकर) बोला कि हम तुम्हें जानते हैं। तुम अपनेको मन्त्री बताते हो पर मन्त्री हो नहीं। तुम तो राजा हो इसीसे तो हम तुम्हें 'नृप' कहते हैं। (ख) 'कीन्हहु कपट लाग भल मोहीं।' कपट किसीको अच्छा नहीं लगता पर हमको तुम्हारा कपट करना अच्छा लगा। 'भला लगा' कहनेका भाव कि कपटमें और प्रीतिमें विरोध है कपटमें प्रीतिका नाश होना है यथा—'जलु पय सरिस धिकाइ देखहु प्रीति की रिति भलि। बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई पात पुनि॥' (७७) पर तेर इस कपटमें मेरा प्रेम तुझमें बटा वा घटा नहीं करन अन्यन्त अधिक हो गया। आगे दोहेमें इन दोनों (कपट भला लगाने और प्रीति अति अधिक होना, का हेतु कहता है कि तुम्हारी चतुरता देखकर यह दोनों घटे हुई (ग) 'सुनु महीप' इति। 'अति प्रीति' का भाव कि चतुरता विचारकर प्रीति हुई अतएव जैसी चतुरता है वैसी ही प्रीति है गजामे 'परम' चतुरता है इसीसे 'अति' प्रीति हुई यथा—'उतरि तुग ने कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा॥' (घ) 'अमि नीति' का भाव कि तुमने नाम न बताया सो ठीक किया, यही नीति कहती है तुमने अनोति नहीं की। तुम्हारा नामका छिपाना कपट नहीं है किन्तु राजनीतिकी निपुणता है, तुमने उस नीतिका पालन किया है, कुछ कपट नहीं किया।

नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा। सत्यकेतु तब पिता नरेसा॥१॥

गुरु प्रसाद सब जानिअ राजा। कहिय न आपन जानि अकाजा॥२॥

देखि तात तब सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥३॥

उपजि परी ममता मन मोरें। कहौ कथा निज पूछे तोरें॥४॥

अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं। माँगु जो भूप भाव मन माहीं॥५॥

शब्दार्थ—निपुनाई=निपुणता ममता=ममत्व अहं प्रेम अपनापन।

अर्थ—तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे १। हे राजन्! गुरुकी कृपासे मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। २। हे नात! तुम्हारी स्वाभाविक सिधाई प्रीति, प्रतीति और नीतिमें निपुणता देख मेरा मनमें ममत्व उत्पन्न हो गया उसलिये तेरे पूछनेमें अपनी कथा कहता हूँ। ३-४ अब मैं प्रसन्न हूँ इसमें संदेह नहीं। राजन्! जो मनको भावे माँग ले। ५।

टिप्पणी—१ (क) 'नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा। सत्यकेतु' इति। ५० पितासमेत नाम लेनेका भाव कि प्रणाम करनेके समय पितासमेत नाम लेनेकी विधि है कपटी मुक्तिको प्रणाम करते समय राजाने पितासमेत अपना नाम न लिया था इसीसे उसने अपनी सिद्धता दिखानेके लिये सर्वज्ञताका पूर्ण विश्वास जमानेके लिये दानाका नाम खाल दिया तपस्वी पहले राजाके पिताका नाम बताना पीछे राजाका, परंतु भानुप्रताप

अपना नाम कहने हो लगा था इसीसे (उमन इनकी बात काटकर जिसमें राजाके मुखसे नाम निकलने न पावे, राजा रुक जाय) प्रथम इन्हींका नाम कहा योछे पिताका (ख) 'गुरु प्रसाद सब जानिअ' इति ॥ प्रथम सब पदार्थोंकी प्राप्ति तपोबलसे कहो यथा—'सुन तप ते दुर्लभ कछु नाहीं।' जानकारी गुरुप्रसादसे कहता है क्योंकि बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता, यथा—'बिनु गुरु होइ कि ग्यान।' (इससे यह भी जनाया कि तुम हमें गुरु करोगे तो तुम्हें भी सब सुलभ हो जायगा।) (ग) 'कहिय न आपन जानि अकाजा' इति —भाव कि अपनी जानकारी कहनेसे लोकमान्यता हातो है जैसा पूर्व कह चुके हैं, यथा—'लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु।' अतएव नहीं कहत, तात्पर्य कि हम अपनको छिपाये रखत हैं क्योंकि 'सब विधि कुसल कुबेध बनाएँ।' (घ) 'जब सब जानते हो पिताका नाम बताया, नगरका फासला बताया इत्यादि और यह भी जानते हो कि कहनेसे अकाज होता है तब कहा क्यों? इस सम्भावित शंकाका समाधान स्वयं ही आगे प्रथम ही किये देता है कि 'देखि.....।' (ङ) 'देखि नात तब सहज सुधाई।' सहज सुधाई प्रीति प्रतीति और नीतिकी निपुणता—इन चरका देखना कहा 'भलेहि नाथ आयमु धरि सीमा' से 'नाथ नाम निज कहहु बखानी।' (१६०। १-४) तक 'सहज सुधाई' है [यथा—'सगल बचन नृपके सुनि काना।' १६० ८) 'कह नृप जे विग्यान निधाना' से 'मोपर कृपा करिअ अब स्वामी।' (१६१ १-५) तक सहज प्रीति प्रतीति है] 'सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु विषय विम्वाम बिसेयी॥' यहाँ प्रीति-प्रतीति देखी 'परम चतुर न कहैउ निज नामा' यह नीति निपुणता देखी, यथा—'मुनु महीस अस नीति जहँ तहँ नाम न कहहि नृप।'।

टिप्पणी—२ (क) 'उपजि परी मपना मन योरे' इति। 'उपजि परी' का भाव कि 'संतको ममता न करनी चाहिये (संत निर्मम होते हैं) उनका किमोफर ममत्व कैसा? पर तुम्हारी प्रीति-प्रतीति इत्यादि देखकर मुझमें रहा न गया गुणोंमें सामर्थ्य हो ऐसा है कि आत्म्यागम मुनियाको भी खींच लेता है प्रेमके आगे नेम नहीं रह जाता बस) 'ममता' उपज पड़ी तुमपर स्नेह हो गया अर्थात् हमने तुमको अपना सुत और सेवक मान लिया (नोट—'ममता वह स्नेह है जो माताका पुत्रके साथ होता है राजाने अपनेको 'सुत सेवक' कहा था उसीकी जेड़में हमने 'ममता' का उपजना कहा। 'उपजना' का भाव ही यही है कि पहल न थी, अब 'प्रेम' आदि बीज पड़नेमें उत्पन्न हो गयी, माता-पिताकी भाँति मेरा सहज प्रेम तुमपर अब हो गया) (ख) ॥ अपनी कथा कहनेके दो हेतु बताये 'ममता' और 'पूछे तोरे।' गजान पूछा था, यथा—'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥' ('बखानकर कहो' कहा था, इसीसे नाम, अर्थ उसका कारण तपोबल इत्यादि भव कहे) दो हेतु कहनेका भाव कि यदि केवल हमारा ममत्व हो तुमपर होता और तुमने पूछा न होता तो भी हम न कहते इसी तरह यदि केवल तुमने पूछा ही होता पर मुझे तुम्हारे ऊपर ममता न हुई होती तो भी मैं न कहता यहाँ दोनों कारण उपस्थित हो गये, इससे कहना पड़ा।

टिप्पणी—३ (क) 'अब प्रसन्न मैं' इति। 'अब' कहनेका भाव कि तुमपर हमारा ममत्व हो गया, तुमको हमने अपना जाना अब प्रसन्न हैं। पुन भाव कि जब तुमने नीति बरती नीतिके अनुकूल कपट किया तब हमको अच्छा लगा था—'कीन्हहु कपट लाग भल मोही', और जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने लगे तब हम प्रसन्न हो गये (ख) 'संशय नाहीं' कहनेका भाव कि कपट करनेसे प्रसन्नता होनेमें संदेह होता है तुम संशय न करो कि 'हमने मुनिसे कपट किया, नाम न बताया झूठ बोले कि हम मन्त्री हैं तब हमपर प्रसन्न कैसे होंगे' केवल हमारे खानिरे हमारे मनोषके लिये ऐसा कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं' (निष्कपट हो गये हो इसमें मेरे प्रसन्नतामें भी कुछ संदेह नहीं है) प्रसन्नतामें विश्वास करानेके लिये 'संशय नाहीं' कहा। (ग) 'माँगु जो भूष भाव मन माहीं' इति। ॥ छल करनेका और कोई उपाय न देख पड़ा तब वर माँगनेका कहा, यह माँचकर कि जो भी वर माँगगा उसीमें ब्राह्मण भोजन करानेको कहेंगे। (कपटी मुनिने सोचा कि राजा अब पूरा कायमे आ गया है तब

इसके नाशका उपाय करना चाहिये। अतः अब वर माँगनेको कहा। (घ) 'अब प्रसन्न मैं' कहकर 'माँगु' कहनेका भाव कि हमारी प्रसन्नता निष्फल नहीं होती [वर प्रसन्नता होनेसे ही दिया जाता है यथा—'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो वर माँगहु देउँ सो तोही।' (३। ११) 'काग भुसुंझि माँगु वर अति प्रसन्न मोहि जानि।' (७। ८३) इसीसे 'वर' माँगवानेके लिये प्रथम अपनेको 'अब प्रसन्न' कहा] (ङ) 'भूप' सम्बोधनका भाव यह है कि तुम सातों द्वीपोंके चक्रवर्ती राजा हो, इससे पृथ्वीके (भूलोकके) तो सब पदार्थ तुम्हारे पास हैं ही फिर भी तुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा ही था 'मो पर कृपा करहु अब स्वामी।' अतः जो वस्तु तुम चाहो सो माँगो। अर्थात् हम तुम्हें स्वर्गादि अपर लोकोंके पदार्थ भी देनेको समर्थ हैं

प० प० प्र०— यद्यपि कपट मुनिने 'अब प्रसन्न माँगु जो भूप भाव मन माहीं'—ऐसा कहा। तथापि जिसके मनमें कुछ भी विषयवासना नहीं है, उसने यदि कोई एकाएक कहे कि 'माँगु जो भाव मन माहीं' तो वह उसी क्षण कुछ भी माँगनेमें असमर्थ हो होगा, (पर राजाने तुरत वर माँगा), जो वर राजाने माँगा है वह तो बिना सोच-विचारके कोई भी न माँग सकगा। सुतोक्ष्णजीकी हालत तो देखिये। जब भगवान्ने उनसे कहा—'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो वर माँगहु देउँ सो तोही॥', तब भक्तिकी आकांक्षा रखते हुए भी मुनिने क्या कहा?—'मुनि कह मैं वर कबहुँ न जावा। समुझि न परड झूठ का साचा॥' और प्रतापभानुने क्या माँगा—'जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिनि कोउ। एक छत्र रिपुहीन महि राज कल्प सत होउ॥' क्या बिना पूर्व विचारके ऐसा वर कोई माँग सकेगा? 'कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥' कहा तो सही, पर जो ज्ञानी जीवनमुक्त है, वह ऐसा वर किसीसे क्यों माँगा? देखिये तो राजाने यहाँ भी 'चारि पदारथ' को ही कहा। भक्तिका नाम भी नहीं लिया, भक्तिका स्मरण भी नहीं हुआ। इस प्रकार मिद्ध हुआ कि प्रतापभानुको ऐश्वर्यकी लालसा थी, इसीसे उन्होंने पिताके राज्य देनेपर नहीं नहीं किया और सम्राट् होनेपर भी अधिक ऐश्वर्यकी लालसा उसके हृदयमें गुप्त रीतिसे बसी हुई थी, वह निष्कामकर्म वामुदेवर्पित करता था पर कर्तृत्वाहङ्कार नष्ट नहीं हुआ था। उसमें भक्तिका पूरा-पूरा अभाव था। (पूर्व १५९। ६-७ भी देखिये शृङ्खलाके लिये)

वि० त्रि० 'माँगु जो भूप भाव मन माहीं' इति। इस तरह वह भीतरी इच्छा जानना चाहता है। भीतरी इच्छा ही कमजोरी है, उमीकी पूर्तिके लिये आदमी अन्धा हो जाता है। धूर्त लोग सदा उसे जाननेकी चेष्टा करते हैं, क्योंकि उसे जान लेनेपर ठगनेमें बड़ी सुभाना होती है।

मुनि सुखचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि बिधि नाना॥६॥

कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥७॥

प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। माँगि अगम वर होउँ असोकी*॥८॥

दो०—जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिनि कोउ।

एक छत्र रिपुहीन महि राज कल्प सत होउ॥१६४॥

शब्दार्थ कल्प ३३। ७ (भा० पी० भाग १) में देखिये कल्पोंके नाम आगे दिये गये हैं

अर्थ—राजा सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न हुआ, तपस्वीके चरणोंको पकड़कर बहुत तरहसे उसने विनती की ६ हे दयामागर मुनि। आपके दर्शनमें चारों पदारथ (अथ, धर्म, काम, मोक्ष) मेरे हथेलीपर हैं तो भी प्रभुको प्रसन्न देख दुर्लभ वर माँगकर (क्यों न, शोकरहित हो जाऊँ। ८॥ ब्रुहाणा और मृत्युके दुःखोंमें शरीरग्रहित हो संग्राममें कोई जीत न सक, एक छत्र राज्य हो पृथ्वीपर कोई शत्रु न रह जाय और मैं कल्पतक राज्य हो॥१६४॥

* पाठान्तर—बिसोकी (भा० दा०)।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि सुखचन'—।' वाञ्छित पदार्थ देनेको कहा, इसीसे इन्हें 'सुखचन' कहा। यहाँ राजाका मन वचन और कर्म तीनोंसे मुनिक शरण होना दिखाया मनमें हर्ष है, वचनसे विनय कर रहा है और तनसे चरण पकड़े है (ख) 'कृपासिंधु मुनि' का भाव कि राजाने प्रथम कृपा करनेकी प्रार्थना की थी, यथा—'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी।' अब 'कृपासिंधु' कहकर जनाते हैं कि आपने मुझपर असीम कृपा की। (बिना सेवा-शुश्रूषाके, बिना जप तपके चन्द मिनटोंके समागममें इतनी बड़ी कृपा की कि मुँहमाँगा वर देनेको तैयार हो गये। अतः कृपासिंधु जाना। वि० त्रि०) (ग) '.....दरसन तोरें। चारि पदार्थ करतल मोरें।' इति भाव कि चारों पदार्थ तो हमको पूर्वहीसे प्राप्त रहे हैं यथा—'अग्रथ धरम कामादि सुख संवै समय नंसु।' (१५४) अब आपके दर्शनसे वे सब मेरे करतल में हो गये। अर्थात् (पहिले मुझे तो जरूर प्राप्त थे पर दूसरोंको देनेयोग्य मैं न था, अब आपके दर्शनोंसे मैं इस योग्य भी हो गया।) अब मैं चारों पदार्थ दूसरोंको दे सकता हूँ। (घ) 'प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी।'—भाव कि आपके दर्शनसे चारों पदार्थ करतल हो गये अब आपकी प्रसन्नता देखकर आगम वर माँगता हूँ। वह दर्शनका महत्त्व था, यह प्रसन्नताका महत्त्व है 'अगम' अर्थात् जहाँतक किसीकी गति आजतक न हुई हो

टिप्पणी २—'जरा मरन दुख रहिन तनु'—।' (क) 'तनु' का भाव कि जैसा आपका तन जरामरण दुःखरहित है वैसा हो हमारा भी कर दीजिये। पुनः हम क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बलवान् कर दीजिये कि हमें कोई न जीत सके। (पुनः भाव कि 'शौर्यने इति शरीरम्' सो शरीर जरा-मरण-रहित हो, यह महादुर्गम वर है शरीरका नाम ही रोगायतन है, सो, दुःखरहित हो 'समर जितै जनि कोउ' प्राणीमात्रमें अजय हो जाऊँ, इस भाँति अलौकिक पराक्रम माँग। (वि० त्रि०) (ख) 'एक छत्र' अर्थात् छत्र एकमात्र हमारे ऊपर लगे; दूसरा छत्रधागे कोई राजा न हो। 'रिपुहीन महि'—' अर्थात् हमको जीतने योग्य कोई शत्रु सौ कल्पतक न हो।

नोट—१ 'कल्प सत' इति यहाँ भानुप्रताप 'सत कल्प' तक राज्य होनेकी प्रार्थना करता है अतः कल्पोंके सम्बन्धमें कुछ जानकारीकी आवश्यकता हुई।

अमरकोशमें कल्पके विषयमें यह उल्लेख है—'मामेन म्यादहोगत्र पेत्रो वर्षेण दैवतः। दैवे युगमहस्त्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तु ती गृणाम्॥' (१. ४. २१) अर्थात् हमारे (मनुष्योंका) एक मास पितरोंका एक दिन-रात होता है और हमारा एक वर्ष देवताओंका एक दिन रात होता है। देवताओंके दो हजार युग (अर्थात् हमारे दो हजार सत्ययुग, दो हजार त्रेता दो हजार द्वापर और दो हजार कलियुग) का ब्रह्माका एक दिन रात होता है जिसे मनुष्यका दो कल्प कहा जाता है। एक सृष्टि दूसरा प्रलय। ब्रह्माके दिनको कल्प कहते हैं और रात्रिको कल्पान्त, कल्प प्रलय, क्षय आदि कहा जाता है।

ब्रह्माके एक दिनको कल्प कहते हैं जैसे हमारे यहाँ मासमें तीस दिन होते हैं और प्रतिपदा पूर्णमासी और अमावस्या होती हैं वैसे ही ब्रह्माजीके प्रत्येक मासमें तीस दिनोंके तीस नामवाले कल्प और प्रतिपदा आदि होते हैं।

भा० ३ ११ ३४ की 'अन्वितार्थप्रकाशिका टीका' में लिखा है कि (स्कन्दपुराणानुगत) प्रभासखण्डके अनुसार श्वेतवाराहसे लेकर पितृकल्पतक, ब्रह्माजीके शुक्ल प्रतिपदासे अमावस्यातक, तीस दिनका एक मास होता है इन तीसों कल्पोंको बारह आवृत्ति होनेसे ब्रह्माका एक वर्ष होता है। ब्रह्माजीकी आधी आयुको 'परार्द्ध' कहते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि कल्पोंके नाम प्रत्येक मासमें वही रहते हैं।

प्रभासखण्डमें कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं। यथा—'प्रथमः श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीललोहितः। त्रयोदशोऽथ नवमः प्रोक्त ईशानो दशमः स्मृतः। ध्यान एकादशः प्रोक्तस्तथा सारस्वनोऽपरः। त्रयोदश उदानस्तु गण्डोऽथ चतुर्दशः। कौर्मः पञ्चदशो ज्ञेयः षोडशो नागसिंहस्तु समाधिस्तु ततः परः। आग्नेयोऽष्टादश प्रोक्तः सोमकल्पस्ततोऽपरः॥ भावनो विशतिः प्रोक्तः सुममालीति चापरः।

वैकुण्ठश्चार्चिषो रुद्रो लक्ष्मीकल्पस्तथापरः ॥ सप्तविंशोऽथ वैराजो गौरीकल्पस्तथान्धकः । माहेश्वरस्तथा प्रोक्तस्त्रिपुरो यत्र घातितः ॥ पितृकल्पस्तथान्ते च या कुहूर्ब्रह्मणः स्मृता । त्रिशत् कल्पस्समाख्याता ब्रह्मणो मासि वै प्रिये ॥' (४५—५२) इसके अनुसार कल्पोंके नाम क्रमशः ये हैं—१ श्वेत (श्वेतवाराह) कल्प, २ नीललोहित, ३ वामदेव ४ रथन्तर, ५ रौरव, ६ प्राण, ७ बृहत्कल्प, ८ कन्दर्प, ९ सद्य, १० ईशान, ११ ध्यान, १२ मारस्वत, १३ उदान, १४ गरुड, १५ कौर्म (ब्रह्माकी पूर्णमासी), १६ नारसिंह, १७ समाधि १८ आग्नेय, १९ सोमकल्प, २० भावन, २१ सुमाली २२ वैकुण्ठ, २३ आर्चिष, २४ रुद्र, २५ लक्ष्मी, २६ वैराज, २७ गौरी, २८ अंधक, २९ माहेश्वर और ३० पितृकल्प।

शब्दसागरमें भी तीस नाम दिये हैं। उनमें प्रभासखण्डोक्त नामोंसे कहीं-कहीं भेद है। श० सा० में ११ व्यान, १७ समान, २० मानव, २१ पुमान, २३ २४, २५ क्रमशः 'लक्ष्मी, सावित्री और घोर', २६ वाराह, २७ वैराज, २८ गौरी—है शेष सब दोनोंमें एक-से हैं।

हमी प्रकार अन्यत्र भी दो-तीन स्थलोंमें तीस कल्पोंके नामोंका उल्लेख मिलता है परन्तु उनमें भी कुछ नामोंमें भेद है।

कल्पोंकी संख्या और नामोंमें बहुत मतभेद है, हम उसका भी उल्लेख यहाँ किये देते हैं। कोई सात, कोई अठारह और कोई बत्तीस कल्पोंका निर्देश करते हैं।

'प्रतिष्ठेन्दुशेखर' में (स्नान) सकल्पमें सात नाम ये गिनाये हैं—प्राणकल्प, पार्थिवकल्प, कूर्मकल्प, अनन्तकल्प, ब्रह्मकल्प, वाराहकल्प और प्रलयकल्प।

भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वके चतुर्थ खण्डमें अ० २५ में कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं—'कल्पाश्चाष्टादशाख्यातास्तेषां नामानि ये शृणु। कूर्मकल्पो मत्स्यकल्पः श्वेतवाराहकल्पकः ॥ तथा नृसिंहकल्पश्च तथा वामनकल्पकः । स्कन्दकल्पो रामकल्पः कल्पो भागवतस्तथा ॥ तथा मार्कण्डकल्पश्च तथा भविष्यकल्पकः । लिङ्गकल्पस्तथा ज्ञेयस्तथा ब्रह्माण्डकल्पकः ॥ अग्निकल्पो वायुकल्पः पञ्चकल्पस्तथैव च । शिवकल्पो विष्णुकल्पो ब्रह्मकल्पस्तथा क्रमात् ॥' (५०—५३) अर्थात् अठारह कल्प कहे गये हैं, उनके नाम सुनो—कूर्मकल्प, मत्स्यकल्प, श्वेतवाराहकल्प, नृसिंहकल्प, वामनकल्प, स्कन्दकल्प और रामकल्प भागवत मार्कण्ड तथा भविष्यकल्प, लिङ्ग, ब्रह्माण्ड, अग्नि और वायुकल्प, पञ्च, शिव, विष्णु और ब्रह्मकल्प।

'आहिक सूत्रावली' में ३२ कल्पोंकी चर्चा हेमाद्रिकृत स्नान सङ्कल्पमें आयी है जिसमें रथन्तरको आदिमें गिनाया है और श्वेतवाराहको आठवाँ कहा है, यथा—'पराद्धं द्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अहो द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते रथन्तरादिद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे स्थायाभ्युधादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमे विभागे।'।

इस सङ्कल्पसे हमें ये बातें मालूम होती हैं—ब्रह्माकी आयु दो पराद्ध (शब्दसागरके अनुसार हमारे दो शत वर्ष) है। उसमेंसे आधी आयु बीत चुकी। इस समय उनके एकथावनवें वर्षके प्रथम दिनके दूसरे प्रहरका तीसरा मुहूर्त (दण्ड) चल रहा है। रथन्तरादि बत्तीस कल्पोंमेंसे यह श्वेतवाराह नामक आठवाँ कल्प इस समय वर्तमान है।

हमने कुछ विस्तारसे इसलिये लिखा है कि हमारे देशके वैज्ञानिक अपने सद्ग्रन्थोंको प्रमाण मानकर उसके अनुसार सृष्टिके सम्बन्धमें खोज करें। केवल पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके पैरोपर न चलें। ईसाई और मुसलिम खुदाई पुस्तकोंकी अशुद्धता इस सम्बन्धमें तो इतने ही दिनोंमें स्पष्ट हो गयी।

टिप्पणी—३ 'कल्प शत' राज्य हो अर्थात् ब्रह्माके सौ दिनोंतक हमारा राज्य स्थिर रहे। यह भी ध्वनि है कि हमारे राज्यमें ब्रह्माके सौ दिनतक प्रलय न हो। इतने दिन तो राज्य रहे पर जरा मरणरहित सदाके लिये हो जाऊँ। (पुनः 'कल्प शत' से भेरी सपझमें 'सैकड़ा कल्प' यह अर्थ अधिक उत्तम है। भाव कि ब्रह्माकी आयुभर हम अमर रहे और हमारा राज्य अकण्टक हो, यह तृष्णाका स्वरूप है, राजा

चक्रवर्ती है, चारों पदार्थ प्राप्त हैं तो भी सन्तोष नहीं हुआ, तृष्णा शान्त न हुई। जिसी कल्प राज्य हो, ऐसा वर माँगनेसे पाया गया कि राजा न जो ज्ञानी हो था और न भगवद्भक्त ही क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे महात्माको पाकर भगवत्तत्त्व पृच्छता, भगवत्प्राप्ति माँगता, राज्य न माँगता। तब यह कैसे कहा गया कि राजा ज्ञानी है? यथा—‘करै जे धरम करम भय बानी। बामुदेव अर्पिन नृप ग्यानी॥’ (१५६ २) उत्तर यह है कि यहाँ ‘ज्ञानी’ कहनेका अभिप्राय केवल यह है कि राजा धर्मान्ता था वेद-पुण्य सुननेसे उसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया था कि बिना भगवान्‌को अर्पण किये कर्म बन्धनस्वरूप है इसीसे जो धर्म करता था वह भगवान्‌को अर्पण कर देता था। बस इतने ही अंशमें राजा ‘ग्यानी’ था। (इस वरमे स्पष्ट है कि उसके भीतर प्रौढ़ देहाभिमान है और राज्यकी उत्कट वासना है। चाह ही दुःखरूपी वृक्षका दृढशक्तिक बीज है चाह शेष रह जानेपर, जो सुख है वह भी दुःखरूप है। ज्ञानी राजा चाहके शेष रह जानेसे बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ना चाहता है। वि० त्रि०)

नोट—२ तापससे राजाने जैसा मुना वैसा ही वर माँगा उसने सोचा कि जब ये आदिमृष्टिमें अपना एक ही तन स्थित रख सके हैं तब इनके लिये कौन बड़ी बात है कि सौ कल्पतक हमारा राज्य इसी शरीरमें करा द प्रो० दोनजी कहते हैं कि जिसकी राजसी प्रकृति होती है वह बड़ी आयु चाहता है जैसे खिजाब लगाकर लोग ईश्वरको धोखा देना चाहते हैं।

नोट ३—राजाके ज्ञानी और भक्त होनेमें सन्देह नहीं वह अवश्य ज्ञानी था पर यहाँ ठीक वही बात है जो श्रीशंकरजीने पूर्व कहा है कि ‘ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस ग्युपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ’ एवं ‘राम कीन्ह चाहहिं सोइ होइ॥’ श्रंगमजी मनुजीके पुत्र होने जा रहे हैं उसी लोलाके लिये उन्हें रावण भी तैयार करना है, आगे भी ‘भूपति भावी मिटहि नहिं जदपि न दूषन तार’ यह जो कहा है वह भी इस भावका पोषक है। भावी हरि-इच्छाको भी कहते ही है।

कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥१॥

काली तुअ पद नाइहि सीसा। एक विप्रकुल छाड़ि महीसा॥२॥

तपखल विप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा॥३॥

जौं विप्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ सब* विधि बिजु महेसा॥४॥

चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहीं दोउ भुजा उठाई॥५॥

शब्दार्थ—कारन (कारण)=वह जिसके बिना कार्य न हो। वह जिसका किसी वस्तु या क्रियाके पूर्व सम्बद्धरूपमें होना आवश्यक हो। साधन वह जिसमें दूसरे पदार्थकी सम्प्राप्ति हो। (श० सा०)

अर्थ—तापस राजाने कहा कि ऐसा ही हो, (पर इसमें) एक कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन लो॥१॥ राजन् केवल विप्रकुलको छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणोंपर ममक नवायेगा। २॥ तपस्याक बलसे ब्राह्मण सदा प्रबल रहते हैं, उनके कोपसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है। ३॥ हे राजन्! जो ब्राह्मणोंको वशमें कर लो तो विधि हरि हर सभी तुम्हारे हो जायें। ४॥ ब्राह्मण कुलमें जबरदस्ती नहीं चल सकती मैं अपनी दोनों भुजाओंको उठाकर सत्य-सत्य कहता हूँ॥५॥

टिप्पणी १—‘कह तापस नृप ऐसेइ होऊ।’ इति। (क) तापस कहनेका भाव कि कपटी मुनिने यह जनाया कि हम तपस्वी हैं हमारे तपके बलसे ऐसा होगा। ‘ऐसेइ होऊ’ यह ‘एवमस्मै’ का अर्थ है (ख) ‘कारन एक कठिन।’ भाव कि एक कारण कठिन है जो तुमको अजर अमर न होने देगा। वह कठिन कारण आगे कहता है। ‘कारण कठिन है’ अर्थात् हमसे इसका निवारण न हो सकेगा (ग) ‘सुनु सोऊ’ का भाव कि जो अगम वर हमने तुमको दिया है उसमें जो कठिन कारण है और

जो उस कठिन कारणका निवारण है वह भी हम कहते हैं, सुनो। (घ) 'एक' का भाव कि इस कारणका उपाय हो जाय तो फिर वर रोकनेवाला दूसरा कोई कारण नहीं है। एकमात्र यही है दूसरा कोई नहीं।

टिप्पणी २—कालौ तुअ यद नाइहि सीसा।' (क) 'कालौ' कहनेका भाव कि काल सबको खाता है सो भी तुम्हारे वशमें रहेगा, राजाने 'जरा मरन दुखरहित' होनेका वर माँगा, उसीपर कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवायेगा अर्थात् वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा। तब औरोकी गिनती हो क्या? (ख) 'एक विप्रकुल छाड़ि।' भाव कि ब्राह्मण कालसे भी प्रबल हैं। काल तुम्हारे वशमें रहेगा। त्रैलोक्य तुम्हारे वशमें रहेंगे। एकमात्र ब्राह्मण वशमें नहीं रह सकते। ॥ राजाने जो वर माँगा है कि 'समर जिनै जनि कोउ' उसीके उत्तरमें कपटी मुनिने 'एक विप्रकुल छाड़ि'.....' कहा अर्थात् काल कुछ न कर सकेगा पर ब्राह्मणोंको तुम भारी वा महाकाल समझो। कालसे हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पर ब्राह्मणोंसे नहीं, जैसा आगे कहते हैं—'तप बल विप्र सदा बरिआरा। तिन्ह कें कोष न कोउ रखवारा।' (कपटी मुनिने देख लिया कि भानुप्रतापका राज्य बिना ब्रह्मशापके जा नहीं सकता अतः ब्राह्मणोंसे भय बतलाकर उसने ब्रह्मद्रोहका बीज बो दिया। वि० त्रि०)

टिप्पणी ३— (क) 'तपबल विप्र सदा बरिआरा।' इति। ब्राह्मणकुल तुम्हारे अधीन न होगा, यह कहकर अब उसका कारण कहते हैं कि तपबलसे ये सदा प्रबल हैं। तपका बल पूर्व कह चुके हैं 'तप बल तें जग सुजै बिधाता।'.....' इत्यादि। 'सदा बरिआरा' कहनेका भाव कि सदा प्रबल कोई नहीं रहता, जब निर्बल हो जाते हैं तब दूसरा उनको जीत ले सकता है किन्तु यह बात यहाँ न समझो। ये सदा प्रबल रहते हैं, इनका बल कभी नहीं घटता कि जो इन्हें कोई अधीन कर ले यह न समझो कि हमें तो सौ कल्प रहना है, कभी तो इनका बल कम हाँगा तब वशमें कर लेंगे (ख) 'तिन्ह कें कोष न कोउ रखवारा' इति तात्पर्य कि विप्रकोषमें हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। (ग) 'जौ विप्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ सब'.....॥' तात्पर्य कि ब्राह्मणोंके वश हो जानेसे त्रिदेव भी तुम्हारी आज्ञानुसार चलेंगे। यथा—'मन क्रम बह्वन कपट तजि जो कर भूमुर संव। मोहि समेन विरंचि सिव बस ताकें सब देख॥' (३। ३३) ॥ ब्राह्मणोंको वशमें करनेको कहा पर उसका उपाय न कहा, इस विचारसे कि राजा जब पूछेगा तब बतायेगे। युक्ति जल्दी न बतानी चाहिये यह बात वह स्वयं आगे कहेगा, यथा—'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फुरै तबहि जब कगिअ दुराऊ॥' यदि बिना पूछे तुरन्त बता देता तो यह वचन झुठा पड़ जाता (राजाको इसकी बात काटनेका भीका मिल जाता कि आपने हमसे 'युक्ति' बतानेमें किञ्चित् संकोच न किया और हमसे छिपानेको कहते हैं। ॥ आगे जो युक्ति बाँधना है उसकी भूमिका यहींसे बाँध चला है) (घ) 'तौ तुअ सब विधि विजु महेसा' का भाव कि जब उत्पन्न, पालन सहार करनेवाले ही वशमें हो गये तब सब सृष्टि तो वश हो ही चुकी। (नोट—पूर्व तपकी प्रशंसा कर चुका है, इसीसे ब्राह्मणोंका बल भी तपसे ही कहा भाव कि मैंने जो वर दिया वह तपबलसे दिया। अतः मेरा वर तपोधनमें ही कट सकता है। और ब्राह्मण तपोधन हैं ही। राजा जानता है कि विप्रोंने जिसपर क्रोध किया उसको किसीने न बचाया इसीसे कहा कि उनको वशमें करो।)

टिप्पणी ४—'बल न ब्रह्मकुल सन बरिआई।'.....' इति। (क) ब्राह्मणकुलसे जबरदस्ती करनेको मना करता है भाव कि जैसे सब राजाओंको जबरदस्ती जीत लिया यथा—'जहँ नहँ परीं अनेक लराई। जीने सकल भूप बरिआई॥', वैसे जबरदस्ती विप्रकुलके साथ नहीं चल सकती क्योंकि 'तप बल विप्र सदा बरिआरा।' (पुनः भाव कि ब्रह्मादि देवताओंपर भी जोर चल सकता है पर इनसे वश नहीं चलता पुनः 'बरिआई' का भाव कि वे शम्भुबलमें वश नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वसिष्ठक विरोधसे यह सिद्ध हो गया है कि क्षात्रबलसे ब्रह्मबल बहुत अधिक है। वि० त्रि०) (ख) ॥ 'सत्य कहीं दोउ भुजा उठाई।' प्रतिज्ञा वा प्रण करनेमें भुजा उठानेकी रीति है यथा—'पन विदेह कर कहहि हम भुजा उठाइ

बिमाल॥' (२४९) 'मो गोमाई नहिं दूसर कोपी। भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी॥' (२ २९९, 'निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह।' (३: ९) बतको अत्यन्त पृष्ट करनेक लिये भुजा उठाकर कहा (ग) 'सत्य कहउँ'। सत्य-पद दिया जिसमे राजा ब्राह्मणको अत्यन्त प्रबल समझे क्योंकि जबतक अत्यन्त प्रबल न समझेगा तबतक उनके वश करनेका उपाय ही क्यों पूछेगा जिसमे उपाय पूछे इस अभिप्रायसे ऐसा कहा। (नोट—'घल न बरिआई', 'दोउ भुजा उठाई' और 'विप्र श्राप बिनु' शब्दांसे गुमरीतिसे जानता है कि विप्रश्रापसे तुम्हारा नाश होगा।)

विप्र-श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहु काला॥६॥

हरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू॥७॥

तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहूँ सर्वकाल कल्याणा॥८॥

दोहा—एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि।

मिलब हमार भुलाब निज कहहु त* हमहिं न खोरि॥१६५॥

शब्दार्थ—मिलब=मिलाप। भुलाब=भुलाना भटकने या भूल जानेकी बात। त=तो।

अर्थ—हे राजन्! मुनो ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारी मृत्यु किसी भी कालमें न हागी। ६ राजा उसके बचन सुनकर हर्षित हुआ (और बोला) हे नाथ! अब मेरा नाश न होगा (वा न हो)॥७॥ हे कृपानिधान! हे प्रभो! आपकी प्रसन्नतासे मेरे लिये सब कालमें कल्याण होगा (वा हो)। ८ 'एवमस्तु' कहकर वह कुटिल कपटी (नकली) मुनि फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना भटकना (यदि किसीसे) कहोगे तो हमारा कोई दाँव न होगा॥१६५॥

टिप्पणी—१ (क) 'विप्र-श्राप बिनु'.....'नास नहिं कवनेहु काला।' राजान तो इतना ही माँगा था कि शरीर 'जरामरण दुख रहित' हो जाय पर कपटी मुनि उसके हृदयका आशय समझ गया कि इनकी मरनेकी उच्छा नहीं है इसीसे कहता है कि 'कवनेहु काला' किसी कालमें तुम्हारा नाश नहीं होनेका किसी कालमें अर्थात् नित्य प्रलय, वैमिनिक प्रलय महाप्रलय आदिमें भी तुम बच रहोगे। एवमस्तु राजापर अपनी परम प्रसन्नता और कृपा दिखा रहा है जितना वर राजाने माँगा उससे अधिक दिया। देवता भी अजर-अमर हैं, पर महाप्रलयमें उनका भी नाश होता है और राजाका नाश कभी न होगा, यह अधिकता है इसीसे राजा हर्षित हुआ जैसा आगे कहते हैं—'हरषेउ राउ बचन सुनि तासू।' (ख) 'हरषेउ राउ' इससे सूचित हुआ कि कपटी मुनिने ब्राह्मणोंके कापका बहुत भय दिखाया था। राजाके हृदयमें भय न हुआ, क्योंकि राजा ब्रह्मण्य है। इसीसे 'विप्र-श्राप बिनु सुनु महिपाला' यह सुनकर न डरा और 'तोर नास नहिं कवनेहु काला' यह सुनकर प्रसन्न हुआ। (ग) 'नाथ न होइ मोर अब नासू।' कपटी मुनिने जो कहा था कि मेरा नाश किसी कालमें न होगा वही वर राजा माँगा रहा है कि अब मेरा नाश न होवे ['न होइ' का भाव यह कि ब्राह्मण हमसे अप्रसन्न हो क्यों होंगे जा हमारा नाश हो। अतएव निश्चय है कि मेरा नाश अब न होगा।]

टिप्पणी—२ (क) 'तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना' का भाव कि कल्याण निष्कण्टक अविनाशी राज्य, अविनाशी शरीर और सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भागें सृकृतसे होते हैं हमारे ऐसे सृकृत कहाँ हैं यह सब आपके प्रसाद (प्रसन्नता) से, आपके प्रभुत्व (सामर्थ्य) से और आपकी समुद्रवन् कृपासे होगा। (ख) 'मो कहूँ सर्वकाल कल्याणा' इति जब कपटी मुनिने राजाको उसके माँगनेमें अधिक वर दिया कि 'तोर नास नहिं कवनेहु काला' तब राजाने (यह सोचकर कि मैंने तो सौ कल्पतक राज्य माँगा है सो तो इन्होंने पूर्व ही दे दिया, अब सदाके लिये अमर कर दिया तो यह निश्चय है कि सौ कल्पके बाद मेरा राज्य

* १६६१ में 'तहँ हमहि' पाठ है।

न रहेगा, शरीर अवश्य रहेगा, किन्तु पराधीन रहकर यदि जीवन भी बना रहा तो वह किस कायका? अतएव वह अब यह वर माँगता है कि मेरा 'सर्वकाल कल्याण' हो अर्थात् शरीरपयन्त राज्य भी बना रहे, हम अविनाशी तो हुए ही हमारा राज्य भी अविनाशी हो। 'सर्वकाल' अर्थात् सदा निष्कण्टक राज्य रहे (नोट—पं० रामकुमारजीने 'होइ' का अर्थ 'होवे' या 'हो' लिखा है। अर्थात् राजा वर माँगता है कि ऐसा हो इसीसे आगे नापसने 'एवमस्तु' कहा है। वि० त्रि० भी यही अर्थ करते हैं)

टिप्पणी ३ - 'एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि' इति। [(क) जब 'तापस' कहा तब 'ऐसेइ होऊ' भाषाके शब्द कहे और जब मुनि कहा तब 'एवमस्तु' देववाणीका शब्द कहा, अर्थ एक ही है] (ख) यहाँ कपट मुनि और कुटिल दो विशेषण देकर जनाया कि कपटी मुनि कपटी भी है और कुटिल भी। 'एवमस्तु' कहनेमें कपट मुनि कहा, क्योंकि एवमस्तु कपटसे कहा गया है राजाके इस कथनपर कि 'मेरा नाश न हो, सब कालमें कल्याण हो, तापसने वचनसे तो एवमस्तु कहा पर अन्त करणमें वह राजाके नाशका उपाय विचार रहा है, यही कपट और कुटिलता है और 'मिलब हमार भुलाब निज कहहु न हमहि न खोरि' ये वचन कुटिलताके हैं। (ग) भुला जानेमें ही इस कपटीके दर्शन हुए हैं, यथा—'फिरत अहेरे परेउँ भुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई॥' अतएव 'भुलाब निज' कहा (घ) 'कहहु न हमहि न खोरि' हमारा दोष नहीं है अर्थात् हम पहिलेहीसे तुम्हें जनाये देते हैं, तुम आज्ञा न मानोगे तब हमारा दोष क्या? तुम्हारा नाश तुम्हारा करनीका फल होगा पुन भाव कि हम तुमसे न बताते, यह बात छिपा रखते, तो हमको अवश्य दोष लगता किसीको अपनाकर फिर इससे दुगुण करना दोष है (यह भूमिका वह पहले ही बाँध चुका है) यथा—'अब जौं तात दुरावौं तोही। दाऊन दोष घटै अति मोही॥' (१६२-४) अतएव दोषसे बचनेके लिये तुमको यह बात भी बता दी जिसमें पीछे यह न कहो कि आपने तो गुप्त रखनेको बताया न था। (ङ) द्विप्रथम बार जब वर दिया तब ब्राह्मणोंको वशमें करनेका आदेश किया, यथा—'कह तापस नृप ऐसेइ होऊ' इत्यादि। अब 'एवमस्तु' कहकर अपनेसे भेंट होनेकी बात दूसरेसे कहनेको मना करता है ऐसा कहनेमें कपटी मुनिका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजा लोभके वश होकर दोनों बातें करे, क्योंकि इन दोनों बातोंमें तापसका हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा कहनेको मना करनेमें गुप्त आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा भण्डा फूट जायगा, कपट खुल जायगा और प्रत्यक्ष मतलब शब्दोंका यह है कि युक्ति प्रकट कर देनेसे विघ्न होगा, इसीसे प्रकट करनेको मना किया।

नोट—'मिलब हमार' और 'भुलाब निज' दोनों गुप्त रखनेको कहा क्योंकि एक भी प्रकट होनेसे दूसरा अवश्य प्रकट हो जायगा मन्त्री परम सयाना है नाइ जायगा कि किसी शत्रुने तापस से राजाके नाशके लिये बनाकर नाशका उपाय रचा है। वनमें दूँढ़वाकर उसको मार हो डालेगा इसीसे बड़ी युक्तिसे मना किया है।

तातें मैं तोहि बरजौं राजा। कहे कथा तब परम अकाजा॥१॥

छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी॥२॥

यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥३॥

आन उपाय निधन तब नाहीं। जौं हरि हर कोपहि मन माहीं॥४॥

अर्थ इसमें मैं तुझे मना करता हूँ। हे राजन्! इस प्रसङ्गके कहनेमें तेरी अत्यन्त हानि होगी॥१॥ छठे कानमें इस बातके पड़ते ही तुम्हारा नाश होगा,* हमारा यह वचन सत्य है। २ हे भानुप्रताप सुनो

* 'पद कर्णे भिद्यते मन्त्रस्तथा प्राणश्च वातया इत्यात्मना द्वितीयेन मन्त्र कार्यो मत्तोभूता॥' (सरयूदासजीकी गुटका)। अर्थात् मन्त्राह की हुई बात छठे कानमें पड़ते ही फैल जाती है, इसीलिये राजाको किसी एक प्रधान अमात्यके साथ ही मन्त्राह करनी चाहिये।

इस बातके प्रकट होनेसे या विप्रशापसे तुम्हारा नाश होगा। ३॥ और किसी भी उपायसे तुम्हारा नाश न होगा चाहे हरि और हर ही मनमें कोप क्यों न करें॥ ४॥

नोट—१६६१ में 'कोपहि' पाठ है यहाँ हरिहरका निरादर सूचित करनेके लिये भी एकवचनका प्रयोग कहा जा सकता है।

टिप्पणी—१ (क) 'तार्ते मैं तोहि बरजौ।' भाव कि मैं गुप्त रहता हूँ मुझे कोई न जाने और जो कार्य करना है वह भी गुप्त रखनेयोग्य है (जैसा आगे कहेगा), यथा—'जौ परस मैं करउँ रसोई। तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई॥' अतः मैं मना करता हूँ क्योंकि फिर काम न हो सकेगा (ख) 'तव परम अकाजा' अर्थात् विशेष कार्यको हानि है जो प्रथम कह आये कि 'जरा मरन दुखरहित तनु समर जितै जिनि कोउ।' यह सब कार्य नष्ट हो जायेगा, तुम्हारा मरण होगा। मरण आगे कहता ही है, यथा—'छठे श्रवन यह परत कहानी। नाम तुम्हार' अतएव मैं तुझे मना करता हूँ जिसमें 'हमहि न खोरि।' बातको स्पष्ट कह देनेसे दोष नहीं लगना, यथा—'कहाँ पुकारि खोरि मोहि नहीं।' (२७४ ३) अकाजके दो अर्थ हैं एक तो कार्यका नष्ट होना, दूसरे मरण होना, यथा—'सोक बिकल अति सकल समाजू। मानहु राजु अकाजेउ आजू॥' (२। २४) यहाँ दोनों अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (ग) 'छठे श्रवन परत।' भाव कि (दो काम तुम्हारे, दो हमारे, हम दोनोंतक बात रही तबतक हानि नहीं है जब तीसरके कानोंमें पड़ेगी तभी छठे कानमें पड़ना कहा जायगा अतएव) तीसरसे न कहना। किसी दूसरेसे कहनमें कपटी मुनिने अपना शाप लग दिया कि यह कथा कहीं नहीं कि मृत्यु हुई। ['छठे श्रवन' पदसे श्लेषद्वारा यह गुप्त अर्थ प्रकट होता है कि कालकेदुके कानोंमें यह बात पड़ने ही अवश्य नाश होगा। मेरी वाणी ध्रुव सत्य होगी] (घ) 'नाम तोर' इति पहले मृत्युका एक ही कारण था यथा—'कारण एक कठिन सुनु सोऊ॥ काली नुअ पद नाइहि सीसा। एक विप्रकुल छाड़ि महीसा॥' अब मृत्युके दो कारण हुए जैसा आगे वह स्पष्ट कहता है, 'यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा। नाम तोर सुनु भानुप्रताप॥' (घ) 'सत्य मम बानी' कहकर भय दिखाया जिसमें किसीसे कहे नहीं वह शङ्कित है कि कहनेसे वहाँ कोई हमारा छल भाँप न ले। ('सत्य' का भाव कि अनुनय-विनयसे इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता वि० प्रि०)

नोट—आदिमें बराबर उलटा नाम आया है। यहाँ नाशक साथ ठीक नाम 'भानुप्रताप' दिया है क्योंकि नाश तो इसीका होना है।

टिप्पणी—२ 'यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा' इति। कपटी मुनि हृदयमें कैसा शङ्कित है यह शब्दोंमें दिखा रहे हैं। बात प्रकट होनेका अत्यन्त डर लगा हुआ है इसीसे पहले प्रकट करनेमें नाश होना कहता है तब द्विजश्रापसे 'प्रकटना' मुख्य है विप्रशाप 'अथवा' में है अर्थात् गीण है प्रकट करनेसे उसका कपट खुल जानेका अत्यन्त सम्भावना है इसीसे प्रकट करनेका आश्वासन मना करता है और बारम्बार भय दिखाता है, यथा—'मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि।' (१), 'तार्ते मैं तोहि बरजौ राजा। कहैं कथा तव परम अकाजा॥' (२) 'छठे श्रवन यह परत कहानी। नाम तुम्हार सत्य मम बानी॥' (३) और 'यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा' (४) लगातार प्रत्येक चौपाईमें मना किया है। यहाँ 'विकल्प अतङ्कार' है [नोट—क्रमसे भयप्रदर्शन उत्तरोत्तर अधिक होना गया है। प्रथम 'हमहि न खोरि' अर्थात् कहोगे तो हमें दोष न देना कि हमसे कहा न था। दूसरे 'तव परम अकाजा' कहा अर्थात् तुम्हारा सब काम बिगड़ जायगा, हमारा क्या जायगा? दो बार न कहनमें मना किया तीसरी और चौथी बार आज्ञा उल्लङ्घन करनेका फल दिखाया एव प्रकट करनेमें अपना शाप दिया कि नरा नाश होगा।]

टिप्पणी ३—'आन उपाय निधन तव नहीं। जौ हरि हर' इति। (क) 'आन उपाय' का भाव कि कोई भी तुम्हारे नाशका उपाय कर तो वह कारण न होगा। (ख) 'जौ हरि हर कोपहि' का भाव कि इनके मारनेसे जगत् भरता है, इनके जिलानेसे जीना रहता है पर इनके भी कोपसे तुम्हारा नाश न होगा। (ग), विप्रके कोपसे नाश होगा इसमें जनाया कि ब्राह्मण त्रिदेवमें श्रेष्ठ हैं और विप्रकोप हरिहरके कोपमें

अधिक है यथा—'इंद्र कुलिस मम (सिख) मूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला॥ जो इन्हकर धारा नहिं मरई। विप्ररोष पावक सो जरई॥' (७। १०९) तात्पर्य कि हरिहरके कोपसे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यथा—'राखै गुरु जो कोप बिधाता' विप्रकोपसे हम नहीं बचा सकेंगे, यथा—'तपबल विप्र सदा बरिआरा। तिनह कें कोप न कोउ रखवारा।' (घ) ऋषभ जो कहा था कि 'जौं विप्रन बस करहु नरंसा। तौ तुअ सब विधि बिष्णु महेसा॥' उसीको यहाँ 'जौं हरि हर कोपहिं' कहकर स्पष्ट करते हैं। अर्थात् ब्राह्मणभक्तिसे प्रसन्न होकर त्रिदेव वशमें हो जाते हैं इसीसे उनके कोपसे नाश नहीं हो सकता। [नोट—पूर्व विधिहरिहरका वश होना कहा और क्रोधमें दोहीको कहा। कारण कि विधि तो उत्पत्ति भर करते हैं सो जन्म तो हो ही चुका अब उनका कोई काम न रह गया दूसरे अपने द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुको साधारण मनुष्य भी स्वयं नहीं नष्ट करता तब ब्रह्मा क्यों नष्ट करने लगे। पालन न करनेसे नाश होता है अतएव 'हरि' का नाम लिया और हर तो संहारके देवता ही हैं।]

सत्य नाथ पद गहिं नृप भाषा। द्विज गुरु कोप कहहु को राखा॥५॥

राखै गुरु जौं कोप बिधाता। गुरु बिरोध नहिं कोउ जग वाता॥६॥

जौं न चलब हम कहें तुम्हारे। होउ नास नहिं सोच हमारे॥७॥

एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥८॥

दो०—होहिं विप्र बस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखौं कोउ॥१६६॥

शब्दार्थ—राखा=रक्षा की। वाता=रक्षक, बचानेवाला।

अर्थ—राजाने मुनिके चरणोंको पकड़कर कहा कि हे नाथ! आप सत्य कहते हैं (भला) कहिये तो ब्राह्मण और गुरुके कोपसे किसने रक्षा की है? यदि ब्रह्मा कोप करे तो गुरु बचा सकते हैं,* पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्में कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं॥६॥ जो मैं आपके कहनेपर न चलूँगा तो अवश्य नाश हो जाय, हमें इसका सोच नहीं॥७॥ पर, प्रभो! मेरा मन एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मण-श्राप बड़ा कठिन (भयङ्कर) होता है। ८॥ ब्राह्मण किस प्रकार वशमें हों, यह भी कृपा करके कहिये। हे दीनदयालु! आपको छोड़कर मैं किसीको भी अपना हितकर नहीं देखता। १६६।

टिप्पणी—१ (क) 'सत्य नाथ।' मुनिने कहा कि हमारा वचन सत्य है यथा—'छठें अवन यह परत कहानी। नाम तुम्हार सत्य मम बानी॥' राजा इसीको पुष्ट करता है कि आपका वचन सत्य है (ख) 'पद गहि।' तापसने कहा था कि हरिहर भी कोप करे तो भी किसी प्रकार नाश न होगा यह सुनकर राजाको हर्ष हुआ। अतएव (कृतज्ञता और प्रसन्नता जनानेके लिये) चरण पकड़े, यथा—'सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्ह विधि नाना॥' (पुनः, 'सत्य मम बानी' से जैसे प्रतिज्ञापूर्वक कथन सूचित होता है वैसे ही राजाने 'पद गहि' कहा कि सत्य है।) (ग) 'द्विज गुरु कोप।' मुनिने द्विजका कोप कहा था यथा—'यह प्रगटें अथवा द्विजश्राप।' राजाने द्विज और गुरु दोनोंका कोप कहा तात्पर्य कि गुरुने कथा कहनेको मना किया, न माननेसे गुरुकोप हुआ, इसीसे राजाने द्विजकोप और गुरुकोप दोनों कहे (घ) ऋषभजाने अब कपटो मुनिको गुरु भी मान लिया पिता और स्वामी तो पहले ही

* 'राखै गुरु' सुन्दर कविकृत कविन इसी विषयपर पढ़ने योग्य है—'गोविन्दके किये जीव जात हैं रसानलको गुरु उपदेश मोनो छूटे फंद ते। गोविन्दके किये जीव वश पर कर्मनके गुरुके निवाजे सो तो फिरत स्वच्छन्द ते। गोविन्दके किये जीव बूड़े भवसागरमें मुन्दर कहन गुरु कहे दुख हुन्द ते। औरहु कहाँ लौं कछु मुख ते कहाँ बनाइ गुरुकी तो पहिमा है अधिक गोविन्द ते॥' (सुन्दर विलास)।

[८८] भा० पी० (खण्ड-दो) ५०

मान चुका था। 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' यहाँ गिता और स्वामी माना और 'द्विज गुरु कोप कहहु को राखा' यहाँ गुरु माना। (ड) 'राखै गुरु जौ कोप विधाना।' प्रथम हरिहरका कोप करना कह आये—'जौ हरिहर कोपहि मन माहीं।' अब ब्रह्माका कोप कहते हैं। इस तरह सूचित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनोंके कोपसे गुरु बचा सकते हैं गुरुके विरोधसे ब्रह्मा-विष्णु-महेश कोई भी नहीं रक्षा कर सकते उत्तरकाण्डमें कथा है कि शिवजीने शूद्रपर कोप करके शाप दिया तब गुरुने रक्षा की। बृहस्पतिको कोप इन्द्रपर हुआ तब वह राज्यभ्रष्ट हुआ, किसीने रक्षा न की, जब वह बृहस्पतिहीकी शरण गया तब फिर सब बन गया। शुक्रके कोपसे दण्डक राजा भस्म हो गये किसीने रक्षा न की वसिष्ठजीके कोपसे त्रिशंकुकी क्या दशा हुई। (नोट—प्रथम 'द्विज गुरु कोप कहहु को राखा' कहकर दोनोंको समान कहा फिर गुरुकोपमें अधिकता दिखायी। यहाँ 'विशेष अलङ्कार' है।)

टिप्पणी २—(क) 'जौ न चलब हम कहें तुम्हारे' इति। राजाके मनमें है कि हमारा नाश न हो यथा—'नाथ न होइ मोर अब नाम्।' रहा गुरुके प्रतिकूल चलना, उससे अपना नाश अङ्गीकार करता है कि हमारा नाश हो, हमें सोच नहीं है गुरुकी प्रसन्नतासे रक्षा होती है यथा—'सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा॥' (२। ३०६), जब गुरुकी प्रसन्नता न होगी तब तो नाश होगा ही (ख) 'नाम होउ नहि मोच हमारे' का भाव कि हम नाशके योग्य काम ही न करेंगे तब हमारा नाश क्यों होगा, और जब नाशके योग्य काम ही करेंगे तब नाश होगा ही, इसमें हमारा ही दोष है, यह समझकर सोच नहीं है। (ग) 'एकहि डर डरपत मन मोरा।' नाशके लिये दो डर दिखाये हैं, एक तो कथाका प्रकट करना दूसरा विप्रश्राप, यथा—'यह प्रगटे अथवा द्विज भाषा। नाम तोर सुनु भानुप्रतापा॥' राजा कहते हैं कि इनमेंसे एक ही डरसे हमारा हृदय धड़कता है दूसरेसे नहीं इस कथनका तात्पर्य यह है कि दूसरा डर तो हमारा अधीन है आपने प्रकट करनेको बना किया। हम न प्रकट करेंगे यह तो हमारे वशकी बात है, पर दूसरा हमारा वशका नहीं है इसीसे हमें भय लगता है। (घ) 'प्रभु महिदेव श्राप अति घोर।' 'अति घोर' का भाव कि आप ब्रह्मा, विष्णु, महेशके कोपसे बचा लेनेको कहते हैं ब्राह्मणके कोपसे नहीं, यथा—'तय बल विप्र सदा बरिआग। तिरु कें कोप न कोउ रखवारा॥' इससे सिद्ध हुआ कि त्रिदेवका कोप घोर है और विप्रकोप अति घोर है (वे रूष्ट होने ही शाप दे देते हैं और वह अप्रतिक्रिय होता है यथा—'इंद्र कुलिस मम सूल धिमात्मा। कालदंड हरिचक्र कराला॥ जो इन्ह कर मारा नहि मरई। विप्र रोष पावक सो जरई॥' वि० त्रि०)

टिप्पणी ३—(क) 'होहि विप्र बस कवन विधि' इति। कपटो मुनिने प्रथम विप्राको वशमें करनेको कहा, यथा—'जौ विप्रन्ह बस करहु नरमा।' विप्राके साथ जबरदस्ती करनेको बना किया यथा—'चल न ब्रह्मकुल मन बरिआई। सन्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥' अर्थात् जैसे राजाआको भुजबलसे जीता वैसे ब्राह्मण नहीं जीते जाते। (ध्वनि इसमें यह है कि इनके वश करनेका दूसरा उपाय है जो हम जानते हैं) इसीसे राजा वह उपाय पूछता है जिससे वे वशमें हो जायें (ख) 'कहहु कृपा करि सोउ।' 'सोउ' का भाव कि जैसे कृपा करके वर माँगनेको कहा और वर दिया, वैसे ही कृपा करके यह भी कहिये (वा, जैसे आपने बताया कि विप्रको भुजबलमें जीता नहीं जाता, और जैसे यह कहा कि विप्राको वश कर लो जिसमें वे कोप हो न कर वैसे ही वश करनेका उपाय भी कहिये।) (ग) 'तुम्ह सम दीनदयाल निज हिनु न देखौ' इति। जो कपटोके पाले पड जाता है उसे कपटोके समान दूसरा कोई हिनुआ हितैषी, नहीं देख पड़ता जैसे केकेयीको कर्पटिन मथुराके समान हितैषी कोई न समझ पडा यथा—'तोहि सम हित न मोर समारा। बह जात के भइसि अधारा॥' (२। २३) 'निज हिनु न' अर्थात् मेरा तो आप ही सबमें बड़े हित है जरा मरणा दु खरहित किया मैं कल्पका निष्कण्टक राज्य दिया ऐसा हितैषी कौन होगा 'दीनदयाल' का भाव कि और सब स्वार्थके हित हैं आप दीनदयाल हैं मेरा दीनता देखकर आपने दया की

ब्राह्मणोंको वश करानेमें भी आपको छोड़कर दूसरा हितैषी नहीं देख पड़ता। [द्विजद्रोहका बीज उग गया। जो 'गुरु सुर संत यितर महिदेवा। करै सदा नृप सब कर सेवा॥', वही राजा आज अपने स्वामी (महिदेव) को अपना वश्य करनेको विधि पूछता है। (वि० त्रि०)]

सुनु नृप विविध जतन जग माहीं। कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं॥१॥

अहै एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु* एक कठिनाई॥२॥

मम आधीन जुगुति नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥३॥

आजु लगेँ अरु जब तें भएऊँ। काहू के गृह ग्राम न गएऊँ॥४॥

जीं न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥५॥

शब्दार्थ—कष्ट साध्य=जिसके साधन वा यत्नमें बड़ा कष्ट हो, जिसका करना कठिन है। असमंजस=दुविधा, अड़चन, कठिनाई

अर्थ राजन्! सुनो, संसारमें बहुतेरे उपाय हैं, पर उनका साधन कठिन है और फिर भी सिद्ध हो या न हो॥१॥ (हाँ) एक उपाय बहुत ही सुगम है पर उसमें भी एक कठिनता है॥२॥ हे नृप! यह युक्ति मेरे अधीन है और मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं सकता।३। जबसे मैं पैदा हुआ तबसे आजतक मैं किसीके घर गाँव नहीं गया।४। और जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम बिगड़ जायगा आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'विविध जतन' इससे कपटो मुनिने अपनी बड़ी जानकारी दर्शित की। इससे जनाया कि संसारभरके सब यत्न हमारे जाने हुए हैं गजने पूछा था कि विप्र कौन विधिसे वश हों वह उत्तर देता है कि एक-दो विधियाँ नहीं किन्तु अगणित विधियाँ वश करनेकी हैं। (ख) 'जग माहीं' का भाव कि जगत्के लोग जानते हैं। इस तरह जगत्भरके सबको सामान्य वा साधारण सूचित करके तब अपने यत्नको विशेष और सुगम बताना है जिसमें हमारे कहे हुए यत्नमें श्रद्धा हो (ग) 'अहै एक अति सुगम उपाई' इति। पूर्व जगत्के उपाय कहे, अब अपना उपाय बताना है। दोनोंमें भेद दिखाते हैं। वहाँ 'विविध' उपाय यहाँ 'एक' उपाय वे कष्टसाध्य हैं यह 'अति सुगम' अर्थात् इस उपायमें कठिनता नहीं है [वहाँ कष्ट उठानेपर भी सन्देह है कि कार्य सिद्ध हो वा न हो और यह तो अपने अधीन है अतः इसमें सफलता निश्चित है 'कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं' मुनिकर गत्ता निगश हुआ उठामो छा गयी तब कपटो मुनिने श्रद्धा बढ़ानेवाली बात कही कि 'एक' बहुत ही सुगम उपाय है वह उपाय 'एक' ही है दूसरा नहीं। 'एक' कहनेमें भाव कि और सब परधीन हैं। जिनमें मेरी जम्हरत नहीं वे सब कष्टसाध्य हैं। 'अति सुगम' यही एक है 'अति सुगम' कहा जिसमें राजा डमक लिये हठ करे]। (घ) 'तहाँ परंतु एक कठिनाई।' उपाय तो अति सुगम है उपायमें कठिनता नहीं है कठिनता उसमें पृथक् है भाव कि जगत्के जितने उपाय हैं उनका करनेमें कठिनता है और इस उपायका करनेमें कठिनता नहीं है कठिनतामें इतना ही भेद है पर कठिनता इसमें जो है वह दूसरी बातकी है जो आगे कहता है, उपाय कठिन नहीं है ॥ उपायको अत्यन्त सुगम और विशेष कहकर तब एक कठिनाई कही जिसमें राजा उपायके लोभस कठिनता अङ्गीकार कर ले अर्थात् चलनेके लिये विनय करे। ऐसा ही हुआ भी। ॥ प्रथम बार देकर तबके सिद्ध होनेमें एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राह्मणोंको छोड़ सभी तुम्हारे वशमें होंगे, ब्राह्मणोंको वशमें करा—यह अपना प्रयोजन सिद्ध किया।—'कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन मुनु सोऊ॥' और यहाँ वशमें करनेके उपायमें कठिनाई कहना है कि यह उपाय मेरे अधीन है, यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया।

* १६६१में 'परंतु' है।

वि० त्रि० सरल पुरुषका तबतक पतन नहीं होना जबतक वह कुटिल न हो जाय, अतः पतन चाहनेवाले हानि लाभ दिखलाकर उसे कुटिलताकी ओर अग्रसर करने हैं कपटी मुनिने इसे पहले मन्त्रोंसे बात छिपाना सिखाया और अब छल (भाया) का स्थान देनेके लिये विवश कर रहा है

टिप्पणी -२ (क) 'मम आधीन जुगुति नृप साई।' अर्थात् इस युक्तिको जगत्में दूसरा कोई नहीं जानता एकमात्र हम ही जानते हैं, वेदों-पुराणोंमें भी नहीं है तापसका यह कथन सत्य हो है अन्न खानेसे सब ब्राह्मण वशम हो जाय ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। ॥ प्रथम यत्न कहा, यथा—'सुनु नृप विविध जतन जग माहीं' फिर उपाय कहा 'अहं एक अति सुगम उपाई' और अब युक्ति कहता है—'मम आधीन जुगुति।' इस तरह 'जतन', 'उपाई' और 'जुगुति' को पर्याय जनाया। (ख) ॥ जब राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी उस समय मुनिने कहा था कि 'अब लगि मोहि न मिलैउ कोउ मैं न जनावों काहु' अब राजाके नगरमें जाना पड़ेगा, इससे कहता है कि 'योर जाब तब नगर न होई।' यही कठिनाई है कि 'हम जा नहीं सकते' क्यों नहीं जा सकते यह आगे कहते हैं। (ग) 'आजु लगै अरु जब तैं भएऊँ।' इति। 'जब तैं भएऊँ' से सूचित किया कि हम वनमें ही पैदा हुए अर्थात् मुनिकुलमें बनहोमे रहे। (घ) 'काहु के गृह ग्राम न गएऊँ।' पूर्व नगरको कह चुका है, 'योर जाब तब नगर न होई।' अब 'ग्राम और घर भी नहीं जाता' यह कहता है तात्पर्य कि हम परम विरक्त हैं इसमें ग्राम, पुर नगर एवं किमोके घर कहीं भी नहीं जाते। यह प्रथम ही कह चुका है कि आजतक हमें कोई भी मनुष्य न मिला क्योंकि हम गुप्त रहते हैं, यथा—'ताते गुपुत रहौं बन माहीं।' और न आजतक हम कस्तीमें गये यह यहाँ कहा। न गये क्योंकि हमें किमोसे कोई प्रयोजन नहीं है यथा—'हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं।' इसपर यदि कहे कि बिना किसी मनुष्यके मिले सब बातोंकी जानकारी आपको कैसे हुई तो इसे प्रथम ही कह आये हैं कि 'गुर प्रसाद सब जानिअ राजा।'।

टिप्पणी ३— (क) 'जौं न जाउँ तब होइ अकाजू।' इति 'योर जाब तब नगर न होई' इस कथनसे कपटकी बात निजोच हो गयी (अर्थात् आगे कपट-छल करनेकी बात ही खतम हो गयी), अतएव उसे पुनः सर्जित करना है कि 'जौं न जाउँ.....।' (ख) 'बना आइ असमंजस।' भाव कि हमने असमंजस होनेका काम नहीं किया, असमंजस स्वयं आकर बन गया अर्थात् अच्छी तरह असमंजस हो गया कि टालने योग्य नहीं है। (ग) 'आजू' का भाव कि अबतक हमें कोई न मिला था इसमें कभी असमंजसका योग न लग था, आज तुम्हारे मिलनेसे असमंजसका अवसर प्राप्त हो गया। (घ) ॥ कपटी मुनि प्रत्यक्षमें राजाके अकाजको बचता है, यथा—'कहैं कथा तब परम अकाजा', जौं न जाउँ तब होइ अकाजू।' और काज करनेको कहता है, यथा—'अवसि काज मैं करिहीं तोग।' (१६८ ३) 'सब बिधि तोर सँवारव काजा।' (१६९। ६)

नोट—'मम आधीन' अर्थात् और कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है 'गृह ग्राम न गएऊँ' अर्थात् घरकी कान कहे ग्रामसे होकर भी न निकला वह उपाय मेर अधान है यह सुनकर राजा प्रार्थना करता परन्तु जब उसने कहा कि मैं किमोके घर गाँव कभी नहीं गया तब राजा क्या कहता? मुनिसे हठ न कर सकता था। कपटी मुनिने यह मसझकर फिर अपने वचनोंको सँभाला और कहा कि 'जौं न जाउँ तब होइ अकाजू। बना -' जिसका भीतरों अधिग्राय यह है कि मैं अवश्य जाऊँगा, यदि किंचित् भी प्रार्थना करोगे 'बना आइ' का भाव यह कि होनहारवश हरि इच्छामें ऐसा असमंजस आप ही आ पड़ा मैं तुमका बुलाने तो गया न था। असमंजस यह कि न जाऊँ तो मेरा काम बिगड़ना है और जाता हूँ तो मुझे दोष लगेगा इसमें न रह ही सकता हूँ और न जा हो सकता हूँ परा नियम भङ्ग न हो और तुम्हारा काम भी बन जाय इन दोनों बातोंका सामंजस्य नहीं बैठता। (रा० प्र० पञ्चाबीजी) यहाँ 'सन्देह अलङ्कार' है। (प्र० सं०)

॥लोलोभमे अन्धा करके ही धूर्त संसारको ठगते हैं। आँख खोलकर यदि देखा जाय तो जनताको वही धूर्त वश करनेमें समर्थ होता है, जो अपने प्रलोभनका विश्वास जनताको करा देनेमें समर्थ होता है बड़े बड़े बुद्धिमान् ऐसे ही प्रलोभनसे अन्धे होकर महाधूर्तको महात्मा मानकर मारे जाते हैं। स्वार्थमें अन्धा होकर राजाने यह न समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सग्लनादि गुणको देखकर घटेभरमें एक महाविरक्तको ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो सकती है कि महादुर्लभ वर देकर अपने तपको क्षीण करे और अपने जन्मभरके नियम तोड़ दे। (वि० त्रि०)

अलङ्कार 'होहिं कि नाही' में वक्रार्थ है। 'मोर जाय तब नगर न होई।' इसका समर्थन ज्ञापक हेतुद्वारा किया कि जबसे पैदा हुआ कहीं नहीं गया—'काव्यलिङ्ग अलङ्कार' है।

सुनि महीम बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥६॥

बड़े सनेह लघुनह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तृन धरहीं॥७॥

जलधि अगाध मौलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेनू॥८॥

दोहा—अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल।

मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल॥१६७॥

शब्दार्थ—नीति=सदाचार, मर्यादाका व्यवहार। मौलि=मस्तक।

अर्थ—यह सुनकर राजा कोमल मीठे वचन बोला—हे नाथ। वेदोंने ऐसी नीति कही है। ६। (कि) बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरोंपर सदा तिनकेको धारण किये रहते हैं। ७। अथाह समुद्रके मस्तकपर फेन मदा बहा करता है। पृथ्वी अपने सिरपर सदा धूलि धारण किये रहती है॥८॥ ऐसा कहकर राजाने पाँव पकड़ लिये (और बोला) हे स्वामी। कृपा कीजिये। हे प्रभो। हे सत्पुरुष। हे दीनोंपर दया करनेवाले। मेरे लिये दुःख सहिये॥१६७॥

॥कपटी मुनिने अपनी चिकनी चुपड़ी श्रोतोंसे राजाको मोहित करके स्वार्थी बनाया और आप परमार्थी बना रहा प्रथम जब राजाने बड़ी प्रार्थना की तब नाम बनाया यथा—'मोहि मुनीम सुन संवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥' (१) फिर विप्रोंके वश करनेका उपाय बड़ी विनती करनेपर बताया, यथा—'होहिं विप्र बस कवन विधि कहहु कृपा करि सोउ। तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखीं कोउ॥' (२) और अब राजाके घर चलनेमें राजामें प्रार्थना करा रहा है (नोट—'गरजमंद बाबला' यह मसला यहाँ चरितार्थ हो रहा है।)

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि महीम बोलेउ'। राजा नीतिके ज्ञाता होते हैं यथा—'सोचिय नृपति जो नीति न जाना'। राजा यहाँ महात्मामें नीति कहने हैं, अतएव 'महीम' पद दिया। (ख) 'निगम असि नीति बखानी' इति, प्रथम ही दिखा आये कि राजा वेदविधिके अनुकूल चलता है, इसीसे वह वेदोंका प्रमाण देना है यथा—'प्रजा पाल अति वेद विधि' 'भूप धरम जे वेद बखाने'। सकल करै सादर सुख मानें॥ 'जहँ लागि कहे पुगन श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किये महित अनुराग॥' तथा यहाँ 'सुनि महीम बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥' पुनः (ग) वेदोंका प्रमाण दिया क्योंकि महात्मा लोग वेदोंके मार्गपर चलते हैं, पुनः इससे वेदोंकी साक्ष्य देते हैं कि राजनीतिसे इससे विरोध है, छोटोस प्रेम करना राजनीतिके विरुद्ध है, यथा—'प्रीति विरोध मयान मन करिअ नीति असि आहि।' (६। २३) पुनः भाव कि वेद अनादि हैं, उनको अनुलित महिमा है यथा—'अनुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार। जो निंदत निंदित भएउ बिदित बुद्ध अवतार॥' (दो० ४६४) अतएव वेदोंकी रीति कहा।] (घ) 'बोलेउ मृदु बानी' अर्थात् जैसी प्रार्थनाकी रीति है वैसी।

टिप्पणी -२ (क) 'बड़े सनेह लघुनह पर करहीं' इसका तीन उदाहरण देते हैं। पर्वत, समुद्र और

पृथ्वी ॥ यहाँ उपदेशभागमें यह बताने हैं कि कैसा हो बड़ा क्यों न हो पर (अपनेसे) बड़ेके पास लघु होकर रहना चाहिये, जैसे राजा भानुप्रताप साधुके समीप अपनेको तृण समझे हैं। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी ये तीनों 'बड़े' की अवधि (सीमा) हैं तथा ये तीनों प्रसिद्ध हैं, अतएव इन तीनोंका उदाहरण बड़प्पनमें दिया। (ख) 'जलधि अगाध मौलि वह फेनू।' इति ॥ पर्वतके साथ 'सदा' और पृथ्वीके साथ सदाका पर्याय 'संतत' पद दिया है यथा—'गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं', 'संतत धरनि धरत सिर रेनू।' समुद्रके साथ सदा पद नहीं कहा यह भी साभिप्राय है। तात्पर्य यह कि गिरिपर तृण सदा रहता है और पृथ्वीपर रज (धूलि) सदा रहती है, पर समुद्रमें फेन सदा नहीं रहता (पुन 'संतत' शब्द दोनोंके मध्यमे देहलीटीपक है, — 'जलधि अगाध मौलि वह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेनू॥' इस तरह संततको 'जलधि' के साथ भी लगा सकते हैं। रा० प्र० का भी मत यही है कि समुद्रक मस्तकपर फेन सदा नहीं रहता, (ग) पर्वत बहुत हैं, इसीसे उसके साथ 'सिरनि' बहुवचन पद दिया समुद्र एक है इसीसे मौलि एकवचन पद दिया इसी तरह पृथ्वीक साथ 'सिर' एकवचन कहा (घ) ॥ तीन उदाहरण देकर तीन प्रकारकी बड़ाई कहते हैं—ऊँचाईकी, चौड़ाईकी और विस्तारकी। ऊँचाईमें पर्वत, गम्भीरता (अगाधता) में समुद्र और विस्तारमें पृथ्वीसे बड़ा कोई नहीं है। (पुन जल, थल, नभ—ये संसारमें तीन हैं, तीनोंमेंसे एक-एक 'बड़े' का दृष्टान्त दिया। जलमें समुद्र सबसे बड़ा, थलमें पृथ्वी और आकाशमें पर्वत सबसे बड़े)। (ङ) ये तीनों जड़ पदार्थ हैं। जड़का हो उदाहरण देनेमें भाव यह है कि यद्यपि ये तीनों 'जड़' हैं तथापि ये अपने बड़प्पनको नहीं छोड़ते जब कि जड़ोंमें भी जो सबसे बड़े हैं उनकी यह उनमें रीति है तब आप तो 'चेतन' हैं, महात्मा हैं, आप अपने बड़प्पनका क्यों न निवाह करें? यहाँ 'दृष्टान्त अलंकार' है।

वि० त्रि०—सिरपर तृण धारण दासत्व स्वीकारके लिये किया जाता है। पूर्वकालमें जब दास-प्रथा थी, जो लोग अपनको बेचते थे, वे सिरपर तृण धारण करते थे। पर्वतकी गणना परमेश्वरके सत्तामें है सो अपने आश्रितोंके लिये दासताका निह्न धारण करनेमें संकोच नहीं करना। आप ऐसे विरक्तोंको भी आश्रितके लिये नगर और घर जानेमें संकोच न करना चाहिये। समुद्र अगाध है, अपार है बड़े-बड़े पुरुषार्थियोंका पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता पर आश्रित होनेके कारण फेन अवस्तु हानेपर भी उसके सिरपर विचरण करता है, आप भी तपोनिधि हैं आपकी महिमा अगाध और अपार है। मैं आपका आश्रित हूँ अवस्तु हूँ मेरे हितको अपनी तपस्याके ऊपर स्थान दीजिये, मेरे कल्याणको आँर देखिये, अपनी महिमापर दृष्टिपात न काँजिये पृथ्वी—जैसा गुरु कौन होगा और रणु-मा लघु कौन है? आश्रित होनेके कारणसे ही पृथ्वी उसे सदा सिरपर धारण करती है। आप गुरु हैं, मुझ-जैसे लघुकी प्रतिष्ठा करनेमें समर्थ हैं।

टिप्पणी—३ 'अस कहि गहे नरंस पद।' इति (क) प्रभु सज्जन और दीनदयाल सम्बोधन करके विनय करके चरण पकड़ लिये भाव यह है कि पहले यह कहा कि बड़े छोटेको सिरपर धारण करते हैं। इसमें राजाकी धृष्टता पायी जाती है कि यह भी महात्माके सिरपर चढ़ना चाहता है। इसीसे विनीत वचन कहकर चरण पकड़कर जाता है कि मैं आपके सिरपर चढ़ना नहीं चाहता मैं तो आपका चरणसेवक हूँ, एकमात्र आपके चरणका ही अवलम्ब चाहता हूँ। अथवा पुन, भाव कि महात्माकी कार्यके लिये ले जाना चाहता है और उनका नियम है कि वे कहीं जाने नहीं अतएव अन्यन्त आने होकर चरण पकड़े। आर्नदशामें भी चरण पकड़नेकी रीति है, यथा—'महिन महाय सर्भात अनि मानि हारि मन मैंन। गहेसि जाइ मुनिचरन नब कहि मुठि आन बैन॥' (१२६) (ख) 'स्वामी होहु कृपाल।' भाव कि आप स्वामी हैं मैं आपका दास हूँ। दास जानकर कृपा कीजिये। (ग) 'मोहि लागि दुख महिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल' इति। भाव कि दासके लिये 'प्रभु' दुख सहते हैं उसपर भी आप सज्जन हैं और 'संत सहहि दुख परहित लागी' यह संन-स्वभाव ही है, पुन आप दीनदयाल हैं मैं दान हूँ दीनोंपर दया करना संन-लक्षण है यथा—'कोमल चित दीनह पर दायी। मन महज स्वभाव खगरायी॥' प्रभु सज्जन

और दीनदयाल ही दीनोंपर कृपा कर सकते हैं तथा दूसरोंके लिये दुःख सहते हैं। इस तरह प्रयोजनके अनुकूल विशेषण दिये यहाँ 'परिकसङ्कुर अलङ्कार' है। (घ) 'दुःख सहिअ'। यहाँ दुःख क्या है? अपने नियमको तोड़ना। 'काहू के गृह ग्राम न गएऊँ' यह अपना नियम छोड़कर हमारे यहाँ चलनेमें आपको दुःख होगा, उसे सहिये अर्थात् हमारे यहाँ चलिये।

वि० त्रि०—आशाके दासाँकी गति दिखलाने हैं सम्राट् होकर आशाकी डोरीमें पशुओंकी भाँति बँधा हुआ दोन हो रहा है। यही स्वाथान्धता उसके नाशका कारण होगी।

जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना॥१॥

सत्य कहों भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥२॥

अवसि काज मैं करिहौं तोरा। मन तन^१ बचन भगत तैं मोरा॥३॥

जोग जुगुति तप^२ मंत्र प्रभाऊ। फलैं तबहिं जब करिअ दुराऊ॥४॥

शब्दार्थ—जोग, तप, मंत्र ३७ १० (मा० पी० भाग १। ८४। ८ की व्याख्या देखिये)

अर्थ—राजाको अपने वशमें जानकर वह कपटमें प्रवीण तापस बोला॥१॥ हे राजन्! सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मुझे जगत्में कुछ भी कठिन नहीं है। २॥ मैं तेरा काम अवश्य करूँगा तू मन कर्म-अचम तीनोंसे मेरा भक्त है॥३॥ योग, युक्ति, तप और मन्त्रके प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब गुप्त रखे जाते हैं। ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'आपन आधीना।' चरण पकड़कर दोन खचन कहकर घिनती करना अधीनता जानता है। कपटकी मुनिने जो कुछ भी कहा वह सब राजाको वशमें जानकर ही कहा; जैसे कि (१) वशमें जानकर नाम बताया, यथा—'देखा स्वयम करम मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥' (२) वशमें जानकर वर दिया यथा—'मुनि महीम तापस बस भएऊ।' इत्यादि। (३) और अब वशमें जानकर युक्ति बताता है। (ख) 'बोला तापस कपट प्रवीना' अर्थात् कपटमें प्रवीण है इसीसे कपटकी बात बोला अपने वश जानकर अर्थात् यह निश्चय समझकर कि अब कपट करनेमें राजा कुछ कुतर्क न करेगा। ('कपट प्रवीना' में यह भी भाव है कि कपटमें परम चतु है, इसका कपट लगाना नहीं जा सकता यथा—'कपट चतुर नहिं होइ जनाई।' (२। १८) (ग) 'सत्य कहों' का भाव कि अपने मुख अपनी बड़ाई न करनी चाहिये। बड़ाई करना दोष है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कहता हूँ क्योंकि झूठ बोलना बड़ा पाप है, यथा 'नहिं असत्य सम पातक युजा।' हम झूठ नहीं बोलते। पुन 'जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही' ऐसा कहनेमें असत्यकी सम्भावना होती है क्योंकि पूर्णकाम एक ईश्वर ही है जीव पूर्णकाम नहीं है, इसीसे असत्यका सन्देह 'सत्य कहों' कहकर दूर किया। (घ) 'तोही' का भाव कि नृ मन वचन कर्मसे हमारा भक्त है तुझमें दुराव करना महापाप है, यथा—'तुम्ह मुचि सुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रीति मोहिपर मोरें॥', 'अब जौं तान दुरावों तोही। दारुन दोष घटे अति मोही॥' अतएव तुझसे कहता हूँ। (ङ) 'जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही।' जैसा कि प्रथम कहा था कि 'जनि आचरजु करहु मन माहीं। मुन तप तैं दुर्लभ कछु नाहीं॥'

वि० त्रि०—कपट मुनि जब राजामें अत्यन्त श्रद्धा देखता है तब अपनी महिमामूचक एक बात कहता है फिर उसके परिपाकके लिये समय देता है। यथा 'सब प्रकार राजहिं अपनाई। बोलैं अधिक सनेहु जनाई॥ सुनु सतिधाउ कहौं महिपाना। इहाँ बसन बीते बहु काला॥' जब राजामें फिर श्रद्धाका

उद्रेक उठता है तब उससे अधिक महिमसूचक बात कहता है। यथा—‘देखा स्वयस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥ नाम हमार एकननु भाई।’ अब उसी बातको जमानेके लिये कतें करता जाता है फिर जब देखता है कि राजाको श्रद्धा बढ़ती ही जाती है, अब तो मेरे अधीन हो गया, जो चाहूँगा कराऊँगा, तब कपटमें प्रवीण तापस बतलाता है कि मुझे ससारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है यह बात मैं तुमसे कहता हूँ दूसरेसे अपना भेद नहीं खोलता, ‘सत्य कहों—भाव कि यह शंका न करो कि कदाचित् मेरा किया हुआ उचाय भी निष्फल हो, वह निष्फल हो ही नहीं सकता। मेरे लिये सब कुछ सुलभ है

टिप्पणी—२ (क) ‘अवसि काज मैं करिहीं’ इति। प्रथम कार्य करनेमें असमंजस कहा, यथा—‘जौ न जाई तब होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥’ जब राजाने प्रार्थना की तब कहा कि अवश्य करूँगा (ख) राजाको तापसमें मन, कर्म, वचनसे भक्ति है। राजाने स्तुति की, ‘बड़े सनेह लयुनह पर करहीं’, ‘संतत धरनि धरत सिर रंपू’, यह वचनकी भक्ति है। ‘अस कहि गहे नरंस पद’ यह तन (कर्म) की भक्ति है और ‘स्वामी होहु कृपाल’ यह मनकी भक्ति है। मनसे स्वामी माना (ग) ‘जोग जुगुनि तप मंत्र प्रधाऊं’ इति इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि ये दुराव करनेसे फलीभूत होते हैं। और उसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि प्रकट होनेमें कोई चतुर मनुष्य हमारे कपटको धोप न ले और जो युक्ति बतावे तो युक्ति तो कुछ है ही नहीं मैं रसोई बनाऊँ तुम परसो इसमें कौन युक्ति है। यह केवल ब्राह्मणोंके मांसको रसोई करनेका उपाय है। इसीसे युक्ति छिपायो, राजाको न बताया प्रथम अपना मिलना प्रकट करनेको मना किया, उसमें शाप लगा दिया कि बनाओगे तो मर जाओगे और अब युक्ति बतानेमें कार्यकी असिद्धि लगा दी, अर्थात् यदि हम तुमको बना देंगे तो तुम्हारा कार्य न सिद्ध होगा, निष्फल हो जायगा। तात्पर्य कि तुम नगरमें जाकर हमारा मिलना न कहना, जब हम आबैं युक्ति करें तब हमें कोई न जाने और न यह खुलने पावे कि अन्नमें युक्ति की गयी है, जितना ही छिपाओगे उतना ही शीघ्र कार्य सिद्ध होगा (ख) जितने कपटों हैं वे बान छिपानेपर जोर देते हैं, क्योंकि प्रकट होनेपर उनकी माया चल नहीं सकती। वि० त्रि०)

नोट—जो भूमिका दोहा १६५ ‘मिलब हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि’ पर उठाया थी वह यहाँ प्रकट की। अर्थात् उसका कारण बताना है। (पंजाबी)

जौ नरंस मैं करौं रसोई। तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई॥५॥

अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई॥६॥

पुनि तिन्ह के गृह जेवै जोऊ। तब बस होइ भूप सुनु सोऊ॥७॥

शब्दार्थ—अनुसरई=अनुसरण करगा अनुकूल रहेगा। अन्न=खानेका पदार्थ भोजन। जेवना=भोजन करना, खाना।

अर्थ—राजन्। यदि मैं रसोई करूँ और तुम परसो मुझ कंड न जान पावे ॥५॥ (तो) उस अन्नको जो-जो खायगा वह वह तुम्हारी आज्ञाक अनुकूल चलेगा॥६॥ हे राजन्। यह भी सुनो कि फिर उनके घर जो भी भोजन करेगा वह भी तेरे वशमें हो जायगा॥७॥

टिप्पणी—१ ‘जौ नरंस’ इति। (क) तापसने योग, युक्ति, तप और मन्त्र चारके गुप्त रखनेकी बात कही, इनमेंसे यह कौन है? उत्तर—प्रथम ही उसने जो कहा है ‘मम आधीन जुगुनि नृप सोई’ वही युक्ति यहाँ कह रहा है। भाव कि रसोईमें मैं ऐसी युक्ति कर दूँगा कि जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश हो जायगा। हम एक लक्ष ब्राह्मणोंके लिये रसोई बनावे और तुम परसो, इस कथनका तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी रसोई बनानेका सामर्थ्य हममें है परसनेकी शक्ति हम तुमको दे दगे तापसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजाके परसते ही कालकनु आकाशवाणी करेगा राजाको शाप हो जायगा परसनेका प्रयोजन ही न पड़ेगा (ख) ‘तुम्ह परसहु’—तुम ही परसो भाव कि जो परमेगा उसीके वशमें ब्राह्मण

हो जायेंगे पुनः 'जौं नरस'... 'तुम्ह परसहु' का भाव कि वहाँ दूसरा कोई रसोइया न रहे और न कोई दूसरा परसनेवाला रहे। (यह कहा क्योंकि डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो भण्डा फूट जायगा) (ग) 'मोहि जान न कोई' इति। तात्पर्य कि हम किसी दूसरेको दर्शन न देंगे, तुम्हारा कार्यमात्र करेंगे। पुनः भाव कि हमारे प्रकट हो जानेसे ब्राह्मण भोजन करने न आयेंगे क्योंकि हमें तो कोई चतुर मनुष्य भी न पहचान सकेगा, वे सब यही कहेंगे कि न जाने किसकी बनायी रसोई है रसोइया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, अतः हम उसकी बनायी रसोई खाने न जायेंगे हमारे प्रकट हो जानेसे तुम्हारा सब बना बनाया काम बिगाड़ जायगा।

वि० त्रि०—इसी युक्तिमें कपट भरा है, पर अन्धभक्त राजाका उम और ध्यान नहीं है। राजाके भोजनमें यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और परसनेवालेकी चूक ममज्ञी जानी है। उसके लिये राजाको कोई दोषी नहीं बतलाता। अतः कहता है कि तुम परसो और मुझ रसोईदारको कोई न जाने। अर्थात् ऐसी अवस्थामें जो चूक होगी, उसका जिम्मेदार राजाको छोड़कर और कोई हो नहीं सकता सभी समझेंगे कि यदि राजाकी सम्मति न थी तो रसोईदार गुप्त क्यों रखा गया।

टिप्पणी—२ 'अन्न सो जोड़'... इति। 'अन्न सो' अर्थात् मैं जो रसोई करूँगा वह अन्न। रसोईमें अन्न मुख्य है इसीसे 'अन्न' को भोजन कहते हैं रसोईमें ब्राह्मणका मांस मिलानेको है इसीसे मांस बनानेका नाम नहीं लेता। यही कहता है कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अन्न जो खायेगा 'आयसु अनुसरई'—यह युक्तिका प्रभाव बताया राजाकी आज्ञा मुख्य है इसीसे आज्ञा मानेगा, यह कहा।

टिप्पणी ३—'पुनि तिहूँ कैं'... इति। 'पुनि' से जनाया कि जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वे तुम्हारे वशमें हो जायेंगे इसके पश्चात् उन भोजन करनेवालोंके घरमें जो भोजन करने जायेंगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायेंगे और फिर इनके घर जो भोजन करेंगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायेंगे। इस तरह 'पुनि'... का ताँता सर्वत्र लगाना चला गया है भाव यह कि इस प्रकार पृथ्वीभरके ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायेंगे जैसा वह आगे स्वयं कह रहा है—'एहि बिधि भूप कष्ट अति धौंरे। होइहहि सकल विप्र बस तोरे॥' (१, १६९) ('तिहूँ कैं गृह' से यह भी जनाया कि घरका एक व्यक्ति भी यदि भोजन कर गया तो भी उसके घरमें जो-जो हैं जो घरमें भोजन करते हैं वे भी वशमें हो जायेंगे और बाहरवाले जो करेंगे वे भी वशमें हो जायेंगे। एक नगरवालोंका नाता दूसरे नगरमें, दूसरेका तीसरेमें इत्यादि लग ही रहता है, इस प्रकारसे समस्त नगरोंके ब्राह्मण एक-दूसरेके लगावसे वशमें हो जायेंगे सबको अपने यहाँ खिलाना भी न पड़ेगा कैसी सुन्दर युक्ति बतायी। इस प्रकारकी वशीकरणकी रीति तान्त्रिकोंमें बहुत है।

वीरकविजी—यहाँ असत्से असत्की ममताका भावमूत्रक 'प्रथम निदर्शना अलङ्कार' है। जैसे उसका रसोई बनाना असत् है वैसे ही विप्रोंका वश होना मिथ्या है।

जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भरि संकलप करेहू॥८॥

दो०—नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार।

मैं तुम्हारे संकलप लागि दिनहि करबि जेवनार॥१६८॥

शब्दार्थ—संकलप (सकल्प)=प्रतिज्ञा। संबत (सत्रत्)=एक वर्ष नित (नित्य)=नित्यप्रति प्रतिदिन, नूतन=नये, नवीन। बरेहु=वरण करना, न्योता देना।

अर्थ—हे राजन्! जाकर यही उपाय करो, एक वर्ष (भोजन कराने) का सकल्प करना ॥८॥ नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुटुम्बसहित निमन्त्रित करना। मैं तुम्हारे सकल्प (एक वर्षके अनुष्ठान) तक बराबर दिन-ही-दिन रसोई (तैयार) कर दिया करूँगा॥१६८॥

टिप्पणी—१ 'संबत भरि संकलप करेहू' इति। भाव यह कि—(क) उस समय घर शुमारी (गणना) में तीन करोड़ साठ लाख घर वेदपाठी क्रियावान् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके थे। एक-एक लक्षका नित्य निमन्त्रण

होनेसे एक वर्षमें तीन सौ साठ लक्ष अर्थात् तीन करोड़ साठ लक्षका निमन्त्रण हो जायगा। इसीसे 'संवत्' भरका संकल्प करनेको कहा। वेदपाठी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ही निमन्त्रण दिया गया, यथा—'बरे तुगत सन सहस्र बर बिप्र कुटुंब समेत।' (१७२) इनको अपेक्षा जो सामान्य ब्राह्मण थे उनको निमन्त्रण नहीं दिया गया वे 'युनि तिन्ह के गृह जेवें जोऊ।' में आ जायेंगे। पुनः (ख) वर्षभर ब्राह्मण भोजन करानेकी विधि है अतः, 'संवत् भरि...' कहा। [वा (ग) ब्राह्मणोंको वर्षभर भोजन दिया जाता है। अथवा (घ) भावीवश ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विप्रशापसे संवत्के भीतर इसका नाश होना है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यदि दो चार दिनोंका ही संकल्प होता तो एकाएकी ऐसा होनेसे सबको सन्देह हो जाता कि क्या कारण है। (प्र० सं०)] (ङ) कालकेतु तो एक ही दिनमें राजाको शाप दिना देगा। उसमें यह सामर्थ्य है तभी तो उसने कपटी मुनिको वचन दिया कि 'कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मितव मैं आई॥' (१७१। ५) उसने वर्षभरको नहीं कहा था। तपस राजाने एक वर्षका संकल्प करनेको कहा जिसमें राजाको विश्वास हो कि यह बड़ा भारी पुण्य है, इस पुण्यके प्रभावसे ब्राह्मण अवश्य वशमें हो जायेंगे।

टिप्पणी—२ (क) 'नित नूतन' का भाव कि एकहीको नित्य निमन्त्रण देनेका (नित्यप्रति भोजन करानेका) कोई प्रयोजन नहीं वह तो एक ही दिनके निमन्त्रणमें भोजन करनेसे वशमें हो जायगा। (ख) 'बरेहु सहित परिवार' इति। भाव कि यदि परिवारवाले भोजन न करेंगे तो वे वशमें न होंगे। परिवारसहित न्योनता, इस कथनसे यह ज्ञात हुआ कि परिवारको गणना एक लक्षमें नहीं है। एक लक्ष ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येक ब्राह्मण परिवारसहित निमन्त्रित किया जाय, परिवार चाहे जितना हो उसकी गणना न की जायगी भीतरी अभिप्राय यह है कि परिवारसहित राजाका नाश कराना है। परिवारसहित निमन्त्रण होनेसे परिवारसहित नाश होनेका शाप होगा। (ग) 'मैं तुम्हारे संकल्प लागि.....' इति वर्षभरका संकल्प करनेको कहा। राजा संकोचवश मुनिसे वर्षपर्यन्त रसोई करनेको कह नहीं सकता, इसीमें वह स्वयं ही कहता है कि मैं वर्षभर प्रतिदिन रसोई बनाऊँगा। [भाव यह कि तुम इसको चिन्ता न करो कि इतने ब्राह्मणोंके लिये रसोई कैसे होगी मैं तपोबलसे दिन-के-दिन ही नित्य भोजन तैयार कर दिया करूँगा और तुम्हें परसनेका सामर्थ्य भी दूँगा। (प्र० सं०) पं० रामकुमार 'संकल्प लागि दिनहि' का अर्थ 'संकल्पके दिनतक, अर्थात् वर्ष दिन' ऐसा करते हैं।]

एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहहिं सकल बिप्र बस तोरें॥१॥

करिहहिं बिप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा॥२॥

और एक तोहि कहौं लखाऊ। मैं एहि वेष न आउब काऊ॥३॥

तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया। हरि आनख मैं करि निज माया॥४॥

तप बल तेहि करि आपु समाना। रखिहौं इहाँ बरष परवाना^१॥५॥

शब्दार्थ—होम=हवन। प्रसंग=प्रकर्ष करके संग=संयोग, सम्पर्क सम्बन्ध। लखाऊ (लक्ष्य)=पहचानकी बात चिह्न। उपरोहित (पुरोहित)=वह प्रधान याजक जो यजमानके यहाँ अगुआ बनकर श्रौतकर्म, गृहकर्म और संस्कार तथा शान्ति आदि अनुष्ठान करे-कराये। पूर्वकालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था पुरोहितका पद कुलपरम्परागत होता था।

अर्थ—हे राजन्! इस प्रकार (इस विधि या साधनसे) अन्यन्त थोड़े कष्टसे समस्त ब्राह्मण तेरे वशमें हो जायेंगे॥१॥ ब्राह्मण लोग जो होम, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, उसके सम्बन्धमें दकता सहज ही वशमें हो जायेंगे। २ तुमसे एक और पहचानकी बात बताता हूँ मैं इस वेषमें कभी न आऊँगा॥३॥ हे राजन्! मैं तुम्हारे पुरोहितको अपनी मायाके बलसे हर लाऊँगा॥४॥ तपके बलसे उस अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्षपर्यन्त रखूँगा॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'एहि विधि.....'—भाव कि अन्य जो भी विधियाँ हैं वे कष्टसाध्य हैं और इस विधिमें अत्यन्त अल्प कष्ट है भोजन करानेमात्रका, परसनेभरका कष्ट है (ख) 'होइहहिं' अर्थात् निश्चय ही हो जायेंगे भाव कि अन्य साधनोंके करनेपर भी सन्देह ही रहता है कि सफलता हो या न हो, यहाँ 'कष्ट साध्य पुनि होहिं कि नाही' और इस साधनमें सफलता भी निश्चित है। (ग) 'सकल बिप्र बस तोंरें' इति। संवत्भरका संकल्प करना और एक लाख विप्र नित्य निर्मान्त्रित करना यह कहकर 'सकल बिप्र बस होइहहिं' कहनेसे पाया गया कि तीन करोड़ साठ लाख घर उस समय वेदपाठी विप्रोंके थे

टिप्पणी—२ 'करिहहिं बिप्र होम....' इति। (क) 'सहजहिं' का भाव कि देवताओंका वशमें होना कठिन है, वे सहजहीमें वशीभूत हो जायेंगे, उनको वशमें करनेके लिये तुम्हें कुछ भी करना न पड़ेगा। पुनः भाव कि ब्राह्मणोंको वशमें करनेमें किञ्चित् कष्ट उठाना पड़ेगा और इनको वश करनेमें किञ्चित् भी कष्ट नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि भूदेवोंको वशमें कर लनेसे स्वर्गके देवता स्वाभाविक ही वशमें हो जायेंगे। (ख) देवता सहजहीमें बिना कष्ट किये कैसे वशमें हो जायेंगे यह 'करिहहिं बिप्र होम....' से जनाया। भाव यह कि देवता होम, यज्ञ आदिसं वशमें होते हैं, पर तुमको होम, यज्ञ, सेवा-पूजा कुछ न करनी पड़ेगी। 'तेहि प्रसंग' अर्थात् ब्राह्मण जो होम, यज्ञ, सेवा-पूजा करेंगे उसीके सयोगसे देवता वशमें हो जायेंगे। (भाव कि यज्ञदि वे करेंगे और फल मिलेगा तुमको केवल एक बार उनको मेरे हाथका बनाया परसकर खिला देनेसे।)

टिप्पणी—३ 'और एक मोहि कहों लखाऊ।.....' इति। (क) 'लखाऊ' यहाँ कहा और आगे कहा है कि 'मैं आउब सोइ बेष धरि यहिचानहु तब मोहि।' इस तरह 'लखाऊ' का अर्थ वहाँ खोल दिया। लखाऊ=पहिचाननेकी बात, जिसमें तुम हमको पहचान सको। (ख) प्रथम तो तापसने अपनेको छिपाया कि मुझे कोई जान न पावे। यथा—'तुम्ह घरसहु मोहि जान न कोई।' (१६८। ५) कदाचित् कोई जाने भी, तो पुरोहितका वेष देखकर पुरोहित ही जाने, इसीसे कहा कि 'मैं एहि बेष न आउब काऊ।' भाव कि हमारे प्रकट होनेसे तुम्हारे कार्यकी हानि है। तिसरा (भोतरा) अभिप्राय यह है कि यदि हमें कोई जान गया तो हमारा बना-बनाया काम बिगड़ जायगा, अतः कहा कि इस वेषसे न आऊँगा।

टिप्पणी—४ 'तुम्हरे उपरोहित कहूँ.....' इति (क) धर्मके कार्यमें पुरोहित अग्रसर रहता है राजाका पुरोहित बड़ा बुद्धिमान् है। यदि वह वहाँ रहा तो हमारे छलको भाँप लेगा। (यह उसके हृदयमें भय है। अतः उसको वहाँसे हटा देनेको है) ऊपरसे यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहितको मैं अपने समान बनाकर यहाँ रखूँगा जिसमें हमारे तपमें अन्तर न पड़े, आसन शून्य न हो; (ख) 'हरि आनब करि निज माया' इति। 'हर लाने' का भाव कि प्रत्यक्ष ले आनेसे गुप्त बात खुल जायगी। दूसरे, हमारे कहनेसे वह न आयेगा। हरण करनेसे ही आयेगा 'निज माया' अर्थात् अपनी योग-मायासे, योगबलके प्रभावसे। इससे वह अपना प्रभाव, अपना सामर्थ्य दिखा रहा है [माया सबको अलग-अलग होती है। सबसे बड़ी रामकी माया है (यथा—'सुनु खग प्रबल राम की माया'), उसके बाद त्रिदेवकी माया है (यथा—'बिधि हरि हर माया बड़ि भारी।'), फिर देवकी माया। (यथा—'कछुक देव माया मनि मोई'), ऋषिकी माया (यथा—'बिधि विस्मयदायक बिभव मुनिवर तप बल कीन्ह।') फिर अमुरकी माया (यथा—'जब कीन्ह तेहि पाषड। भए प्रगट जनु प्रचड॥'), फिर मनुष्यकी माया है (यथा—'इहाँ न लागी राजरि माया'), सो यहाँ आमुरी और मानुषी दोनों मायाएँ काम कर रही हैं। (वि० त्रि)] (ग) पुरोहितको हर लाना कहा उसकी सेजपर सोनेको न कहा क्योंकि यह बात महत्त्वाओंके योग्य नहीं है। कालकेतुसे पुरोहितकी स्त्रीके पास शयन करनेको कहा जिसमें स्त्रीको भ्रम न हो कि हमारा पनि कहाँ गया।

टिप्पणी—५ 'तप बल तेहि' इति (क) किस लिये हर लायेंगे यह अब बताता है। संवत्भर तुम्हारे यहाँ रहना होगा जैसा पूर्व कह चुके हैं—'मैं तुम्हारे संकल्प लागि.....।' यहाँ आसन खाली न रहे इत्यादि। (ख) 'तप बल तेहि करि आयु समाना' भाव कि पुरोहित हमारे समान नहीं है और न हो सकता है मैं अपने तपोबलसे उसे अपने समान बना लूँगा। (पूर्व कह ही चुका है कि 'तप में

अगम न कछु समाग।') अपने समान बनानेका भाव कि हमारा काम पुरोहित करेगा और पुरोहितका रूप धरकर तुम्हारा काम मैं करूँगा। [(ग) 'रखिहउँ इहाँ'—भाव यह कि मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा क्योंकि यहाँ और काई तो आ नहीं सकता, रहे देवता और मुनि सो वे अन्तरिक्षसे मेरे दर्शनोको आते जाते हैं उनको भी यह न मालूम हो कि मैं कहाँ चला गया, यहाँ वह अपना सामर्थ्य जता रहा है—(पंजाबीजी)। (घ) इस तरह वह राजाको बहकाना है जिसमें यदि कपट खुल भी जाय और राजा यहाँ आवे तो पुरोहित ब्राह्मण समझकर मेरा वध न करे (श्रीजानकीशरणजी), (ङ) पुरोहित रहेगा तो राजाकी रक्षा करेगा। अतः यह उपाय रचता है। (रा० प्र०)]

वि० त्रि०—पुरोहितका पद मन्त्रीसे बड़ा है, इसीलिये अथर्ववेदी पुरोहित बनानेका आदेश है जो मन्त्रादिसं भलीभाँति राज्य तथा राजाकी रक्षा कर सकता हो। शुक्रनीतिमें पुरोहितके कार्य और अधिकारका विशद वर्णन है वही धर्माध्यक्ष है। नियमानुसार वह ब्राह्मण भोजनकी देख रख करेगा, उसे रसोई देखनेमें तो राजा भी नहीं रोक सकता, तब बिना भेद खुले न रहेगा, अतः कपट मुनिको पुरोहितमें भय है पुरोहित बनकर रहनेसे धर्मविभाग अपने हाथोंमें रहेगा। दूसरा कोई निरीक्षक न रह जायगा

मैं धरि* तासु बेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर सँवारब काजा॥६॥

गै निसि बहुत सयन अब कीजै। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै॥७॥

मैं तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहों सोवतहि निकेता॥८॥

दोहा—मैं आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि।

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि॥१६९॥

अर्थ—हे राजन्! मुने मैं उसका वेष धारणकर सब तरहसे तेरा कार्य सँवारूँगा ६॥ राजन्! रात बहुत बीत गयी, अब सो रहिये। मुझमें-तुझमें अब तीसरे दिन भेंट होंगी। ७। मैं अपने तपोबलसे तुझे घोंदिसमेत सोते ही (तोर) घर पहुँचा दूँगा। ८। मैं वही वेष धरकर आऊँगा। जब तुमको एकांतमें घुत्ताकर मैं सब कथा सुनाऊँ तब मुझे जान लेना॥१६९॥

टिप्पणी—१ 'मैं धरि' इति। (क) पुरोहित बननेमें तपोबलका काम नहीं है इसीसे यहाँ 'तप बल' न कहा। वेष धरना कहकर तब काज सँवारना कहा। भाव कि प्रथम पुरोहितका अपने समान बनाकर यहाँ रख दूँगा तब उसका रूप धरकर तुम्हारा काम करूँगा। (ख) 'सब बिधि'—निमन्त्रण देकर बुलाना, जेवनार बनाना, विघ्न दूर करना इत्यादि 'सब बिधि' हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'गै निसि बहुत' इति। जब तपका प्रभाव कहने लगा था तब गजाका अति अनुसरण हो गया था, यह देखकर पुरातन कथाएँ कहने लगा था। यथा—'भएउ नृपहिं सुनि अति अनुसरणा। कथा पुरातन कहै सो लागी॥' 'कहेसि अपित आचरज बखानी।' (१६३ ४—६) इसीसे बहुत रात बीत गयी। 'बहुत' से जनाया कि आधी रात बीत गया। यथा—'कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी॥' (२२६। २) (विश्वामित्रजी जब पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते थे तब अर्द्धरात्र बीत जाती थी वैसे ही यहाँ समझना चाहिये)। (ख) 'सयन अब कीजै' इति। सोनेको आना इसमें ली कि कालकेतु आना ही चाहता है। [इससे जान पड़ता है कि राजाका चित्त उसकी बातमें ऐसा मग्न है कि नींद भा आनन्दमें उड़ गया, पर कपटी मुनि तो अपनी बातमें है वह जानता है कि कालकेतुके आगमनका समय है। राजाके जागते हुए वह कैसे आवेगा, इसमें अपने मतलबमें शयन करनेकी कला, घुन डर लगा है कि राजा उस कहीं देख न ले जिसमें दूसरा कपट खुल जाय और ऊपरमें एक माध्याय भी बात कहनेमें जान पड़ती है क्योंकि बहुत रात बीतनेपर ऐसा कहना शिष्टाचार है (प्र० स०) राजा न देता

तो राजा न सोता।] (ग) 'भेंट दिन तीजै' इति। भाव कि आजका दिन तो बीत ही गया सबेर तुम्हारे पुरोहितको ले आऊंगा, ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करूँगा) और परसों तुमसे आकर मिलूँगा। [पुन, बहुत दिनपर मिलनेको कहता तो राजा सहन न कर सकता। कलहीका दिन बीचमे है, यह भी उसे युग-समान बीतेगा। यथा—'जुग सम नृपहि गए दिन तीनी।' (१७२। ७)] तीसरे दिन मिलनेको कहा, बहुत जल्दी न की जिसमें काम न बिगड़े। प्रथम दिन तो सोनेमें गया। दूसरे दिन राजा वनमें गये और दोपहरमें लौटे। निमन्त्रणका समय न रह गया। तीसरे दिन सबेरे कालकेतु राजासे मिला इसीसे तुरत उसी दिन विप्रोंको निमन्त्रण दिया गया।

टिप्पणी—३ (क) 'मैं तप बल' इति। तापमने जो अपनी महिमा कही थी वह यहाँ प्रत्यक्ष दिखा रहा है, इसीमे राजाको दृढ़ विश्वास हुआ। यहाँतक उसने अपनेमें योगमाया बल और तप बल दोनों बल दिखाये। 'तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया। हरि आनब मैं करि निज माया॥' अर्थात् पुरोहितको हर स्थानमें मायाबल और यहाँ राजाको सोते ही पहुँचानेमें तपोबल कहा (ख) 'पहुँचैहैं' सोवतहि निकैता' इति। 'सोवतहि' अर्थात् तुम्हारी निद्रा न भङ्ग होने पायगी। घर पहुँचानेको कहा जिसमें अपनी महिमा भारी पायी जाय कि सत्तर योजन सोते ही पहुँचाया और वह भी किलेके भीतर महलमें रानीके पास; राजाने ऐसा समझा भी, यथा—'मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी।' (१७२। ३) (ग) कपटी मुनिने घरमें पहुँचानेको कहा पर राजाने कुछ उत्तर न दिया कि लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपने तो हमें यह वृत्तान्त गुप्त रखनेको कहा है। उत्तर न देनेसे राजाकी कपटी भूतिमें भक्ति दिखायी कि स्वयं भले ही कष्ट सह्य कि प्रातः ही उठकर वनमें गया और वहाँमें दोपहरमें लौटकर घर आया पर मुनिको उत्तर न दिया (स्वामीको आज्ञा होनेपर उत्तर देना तन्त्राकी बात है, यथा—'उत्तर देइ मुनि स्वामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई॥' (२। २६९)

टिप्पणी—४ (क) 'मैं आउब सोइ बेधु धरि' अर्थात् पुरोहितका रूप धरकर (ख) 'पहिचानेहु तब मोहि' भाव कि पहचाननेमें भ्रम हो जानेको सम्भावना है क्योंकि हम भी पुरोहितका रूप धरकर आयेगे, पुरोहितको देखकर भ्रम होगा कि ये मुनि हैं या पुरोहित, आगे ऐसा भ्रम हुआ ही है यथा—'उपरोहितहि देख जब राजा। चकित विलोकि सुमिरि सोइ काजा॥' (१७२। ६) इसीमे पहचान बतायी है जिसमें भ्रम न हो जाय [तापसको डर है कि कहीं राजाको अपने पुरोहितमें भ्रम धोखा न हो जाय और कोई बात इसके मुखमें मेरे सम्बन्धको निकल न जाय अतएव राजाको पुरोहितसे बात करनेको मना करता है]

सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाइ बैठ छल जानी॥ १॥

श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ २॥

अर्थ राजाने आज्ञा मानकर शयन किया। छलमें जानी (वा, कपटी बना हुआ जानी) वह तापस अपने आसनपर जा बैठा॥ १॥ राजा थका हुआ है, (इर्मलिय उमे) बड़ी गहरी नींद आ गयी। उस 'छल जानी' को (तो) बहुत सोच और चिन्ता है (अतः) वह कैसे सो सकता? (नहीं सो सकता था)। २

टिप्पणी १ (क) 'सयन कीन्ह' इति। 'आयसु मानी' का भाव कि राजाको अभी शयन करनेकी इच्छा न थी, उसका मन कथामें लगा था पर मुनिने आज्ञा देनेकी दी, अतः उसे शयन करना पड़ा। (क्योंकि एक तो वे कालीन मुनि हैं दूसरे गुरु हैं तीसरे राजाको मुत और सेवक मानते हैं और उसका परम हित करनेमें तत्पर हैं अतः सब प्रकार आज्ञा मानना आवश्यक था।) (ख) 'आसन जाइ बैठ' इति प्रथम कह आये हैं कि 'निज आश्रम तापस लै गएऊ। आसन दीन्ह अस्त रवि जानी॥' (१। १५९), अर्थात् अपने आश्रममें लाकर राजाको आसन दिया और, अब कहते हैं कि 'आसन जाइ बैठ'। 'जाइ' से पाया गया कि कपटी मुनिने दो आसन बना रखे थे, यहाँने उठकर दूसरे आसनपर जाकर बैठा। दो आसन न होते तो 'जाइ' न कहते। पुन आगे कहा है कि 'तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महा कपटी अनि गेयी॥ धानुप्रतापहि बाजि समेता। पहुँचाएसि॥' (१७२। ६-७) इसमे यह भी पाया गया

कि दूसरा आसन कुछ दूरेपर था, इसीसे 'चला' शब्द दिया गया। यह आसन एकान्तमें और दूर था नहीं तो वहाँ कालकेतुसे अपने शत्रुके सम्बन्धको बतते कैसे कर सकता। (ग) 'छल ज्ञानी' भाव कि इसीसे उसने दो आसन बना रखे थे, क्योंकि राजाके सामने जहाँ राजा सोवेगा वहाँ कालकेतुसे बातचीत करते न बनेंगे। बड़ी सावधानतासे उसने छलको सिद्धि की अतः 'छल ज्ञानी' कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'श्रमित भूप निद्रा' इति। श्रममें निद्रा आती है यथा 'लोग लोग श्रम बस गए सोई।' (२। ८५) (ख) 'सो किमि सोच'—भाव कि सोनेका समय हो गया है, इसीसे राजाका सानकी आज्ञा दी पर स्वयं न सोया, आसनपर जाकर बैठ रहा। उसका कारण कहते हैं। 'सोच अधिकाई' अर्थात् सोचमें निद्रा नहीं आती, यथा—'गएउ धवन अति सोच बस नींद पै नहि राति।' (३। २२) 'निसि न नींद नहि भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच।' (२। २५२) (तापमन राजासे जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब कालकेतु निशाचरके मायावी बलके भरोसेपर, अतः उसे उसके अबतक न आनेका सोच है) कहीं किसी कारणसे रुक न जाय ऐसा न हो कि न आवे, न आया तो हमारा सब काम ही बिगड़ जायगा, (कालकेतु न आया तो बात झुठी पड़ेगी फिर राजा मुझे जीता न छोड़ेगा) यह सोच है जैसा आगेके 'कालकेतु निसिचर तहँ आया' से स्पष्ट है पुनः, शत्रुके नाशका भी सोच है जो आगे कालकेतुके 'परिहरि सोच रहतु तुम्ह सोई। विनु औषध बिआधि बिधि खोई॥' (१७१। ४) इस वाक्यमें स्पष्ट है।

कालकेतु निसिचर तहँ आया। जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥ ३ ॥

परम मित्र तापस नृप केरा। जानै सो अति कपट घनेरा ॥ ४ ॥

तेहि के सत सुन अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई ॥ ५ ॥

प्रथमहि भूप समर सब मारे। बिप्र संत सुर देखि दुखारे ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—केरा=का। यह सम्बन्धका चिह्न है। परम मित्र=बड़ा दिली दोस्त।

अर्थ—कालकेतु राक्षस वहाँ आया जिसने शूकर बनकर राजाको भुलाया था। ३॥ वह तपस्वी राजाका परम मित्र था और अत्यन्त 'घनेरा' कपट जानता था। ४॥ उसके सौ पुत्र और दस भाई थे जो अत्यन्त दुष्ट अजय और देवताओंको दुःख देनेवाले थे। ५। राजाने ब्राह्मणों सन्तों और देवताओंको दुःखी देखकर प्रथम ही उन सबोंको संग्राममें मार डाला ॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'कालकेतु निसिचर' इति इसके पूर्व शूकरका परिचय न दिया था, यहाँ प्रकट किया कि कालकेतु ही वह शूकर था। कारण कि यहाँ कालकेतु प्रकट न था शूकरका रूप धरे हुए था इसीसे वहाँ ग्रन्थकारने भी उसे प्रकट न किया। यहाँ कालकेतु अपने असली रूपसे प्रकट होकर आया, इसीसे यहाँ कविने उसे प्रकट किया कि यही शूकर बना था वस्तुतः है राक्षस राजाके सो जानेपर आया, इससे उसकी सावधानता दिखायी। (ख) 'जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा, यथा—'फिरत अहेरें परंउँ भुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई॥' (१५९। ६) (ग) 'परम मित्र' का भाव कि तापसके मित्र तो बहुत हैं पर यह 'परम मित्र' है क्योंकि दोनों अत्यन्त कपट जानते हैं। ('समानशीलव्यमनेषु मैत्री', समान शील और समान व्यसनवालोंमें मैत्री होती है। शत्रुके शत्रुस मित्रता होना स्वाभाविक है। मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनों राजाके शत्रु। वि० त्रि०) (घ) 'जानै सो अति कपट घनेरा'—भाव कि घनेरा कपट तो तापस भी जानता है पर कालकेतु 'अति घनेरा' कपट जानता है क्योंकि वह राक्षस है और राक्षस मनुष्यकी अपेक्षा अधिक कपट जानते ही हैं। अति घनेरा कपट श्राप जो यह करेगा उससे स्पष्ट है इव (ङ) यहाँ कपटी मुनिको 'तापस नृप' कहा इसके पूर्व 'नृप' नहीं कहा था। भाव यह है कि राजाका छलनेके लिये ही वह मुनि बना था जिसमें राजा उस मुनि जाने और ऐसा हुआ भी राजाने कपटी मुनिको मुनि जाना, यथा - 'देखि सुबेध महामुनि जाना।' मुनि बनकर उसने कपट किया इसीसे भानुपताप कपटी मुनि-सवादमे 'तापस नृप' न कहा किन्तु मुनि तापस मुनीस आदि कहने गे और अब कालकेतु कपटी

मुनिके संवादमें 'तापस नृप' कहते हैं, क्योंकि अब मुनि कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है। कालकेतु जानता है कि यह राजा है (राज्य छूटनेपर अपनेको छिपानेके लिये तपस्वी वेष धारणकर) तप करता है, इसीसे अब तापस नृप कहते हैं। इस प्रसङ्गभरमें प्रायः यही नाम दिया गया है। यथा—'परम मित्र तापस नृप केरा', 'तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा', 'तापस नृप निज सखहिं निहारी', 'अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा' तथा 'तापस नृपहिं बहुत परितोषी।' (पुनः 'तापस नृप' इसमें कहा कि इस समय यहाँ दो राजा हैं, केवल नृप कहनेसे पाठकोंको भ्रम होना सम्भव था।)

टिप्पणी—२ (क) 'तेहि के सत सुत अरु दस भाई' इति। पुत्र बहुत प्रिय है, इसीसे प्रथम पुत्रका दुःख कहा सौ पुत्र और दस भाई कहनेका भाव कि इतना उमका परिवार था, उसके सारे वंशका नाश हुआ, सब मारे गये (ख) 'खल अति अजय' इति। 'अति' देहलीदीपक है। अर्थात् वे अति खल और अति अजय थे। 'खल' का भाव कि देवताओंको सम्पत्ति देखकर जलते हैं, यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेपी। जहिं सदा पर सपति देखी॥' (७। ३९) इसीसे देवताओंकी सम्पत्तिका हरण करते हैं। 'अति अजय' हैं अर्थात् देवता इन्हें नहीं जीत पाते थे, इन्द्रादि सभी देवता हार गये थे। 'देव दुखदाई' अर्थात् देवताओंसे वीर मानते थे। यथा—'सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरें बैरी बिबुध बरूथा॥' (१८१। ५) (यह रावणने राक्षसोंसे कहा है) [इन्द्रादि देवता दुर्जय (अजय) हैं। उनको भी इन्होंने जीत लिया इससे 'अति अजय' कहा। इन देवताओंको दुःख देने और उनकी सम्पत्ति छीन लेते थे, अतएव खल कहा, यथा—'खलन्ह हृदय' (प्र० सं०)]

टिप्पणी—३ (क) 'प्रथमहि भूप समर सब मारें' इति। 'प्रथम' का भाव कि जब भानुप्रताप दिग्विजयको चला और तापस नृपपर घड़ाड को तब कालकेतु अपन मित्रकी महायताके लिये अपने सब पुत्रों और सब भाइयोंसहित आया था, तब राजाने उन सब पुत्रों और भाइयोंका संग्राममें मारा। [यह भी हो सकता है कि पहले-पहल कालकेतुसे युद्ध किया, क्योंकि वह ब्राह्मण, देवता और सन्त सभीको दुःख दे रहा था और राजा विप्र सुर सन्तसेवी था इसीसे राजाने प्रथम उन्हींसे युद्ध किया। तत्पश्चात् मनुष्य राजाओंपर दिग्विजयके लिये निकला यह भाव 'तेहि खल पाछिल बयर मंधारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा॥' से भी पुष्ट होता है।] (ख) 'विप्र संत सुर देखि दुखारें' इति। यह सबका मार डालनेका कारण बताया। भाव कि भानुप्रताप राजाओंका जीतकर उनसे दण्ड लेकर, उनको छोड़ देता था, उनको मारता नहीं था यथा—'सम दीप भुजबल बस कीन्हें। लैं लैं दंड छाडि नृप दीन्हें॥' (१५६। ७) पर कालकेतुके पुत्रों और भाइयोंको नहीं छोड़ा इनका वध किया क्योंकि देवता, ब्राह्मण आदि जो राजाके सेव्य हैं (यथा 'गुरु सुर संत पितर महि देवा। करै सदा नृप सब कै सेवा॥'), जिनका गजा धन्ध है वे इन राक्षसोंके कारण निरन्तर दुःखित रहते हैं यह बात राजाने स्वयं देखी अतः सबोंका नाश किया (कालकेतु जान बचाकर भाग गया, इसीसे बच गया) पुनः 'देखि दुखारें' का भाव कि राक्षसोंको मारकर उनके दुःखका दूर कर उन्हें सुखी किया। (ग) देवताओंसे राक्षस बलवान् थे। उन राक्षसोंको भानुप्रतापने मारा। इसमें पाया गया कि भानुप्रताप देवता और राक्षस दोनोंसे अधिक बलवान् था।

प० प० प्र०—प्रतापभानुने यह राजनैतिक भूले की जो उसके विनाशका कारण हुई। विश्वविजेताके अभिमानमें उन्होंने राजनैतिका पालन सावधानतामें न किया। 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि', 'रिपु रिन रंच न राखब काऊ' यह नीति है। कालकेतुके 'सत सुत अरु दस भाई' तो मारे पर घमण्डमें आकर कालकेतुकी उपेक्षा कर दो कि अकेला वह क्या कर सकता है। इसी प्रकार जो राजा रणसे भाग गया, उसपर भी ध्यान नहीं रखा, 'तदपि कठिन छत्र जाति कर रोष।' (६। २३) यह वे भूल गये।

मानसमें यह प्रतापभानु आख्यान ही केवल एक ऐसा प्रकरण है जो एकदम महभूमिके समान भक्तिरसविहीन होनेमें रुखा-सूखा लगता है। कपट मुनिने चार बार हरि शब्दका प्रयोग किया है पर

इस प्रकरणमें राम, रघुपति, रघुनाथ इत्यादि शब्द एवं भक्ति शब्द एक बार भी नहीं हैं। राम और भक्तिका नाम भी नहीं हैं। इस प्रकरणसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे कोई कितना ही धर्मशील क्यों न हो, यदि उसमें सत्सङ्ग, रामनाम और रामभक्ति नहीं हैं, तो उसको सङ्कट पड़नेपर अपने कर्मके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है कोई बचानेवाला नहीं। (इसी पृष्ठमें, टिप्पणी २ देखिये)

तेहि खल पाछिल बयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥ ७ ॥

जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ ॥ ८ ॥

दोहा—रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु।

अजहुँ देत दुख रवि ससिहि, सिर अवसेषित राहु ॥ १७० ॥

शब्दार्थ—सँभारा=सँभाला, स्मरण किया, यथा—‘बुधि बल निसिचर परइ न पाख्यो। तब मारुतसुत ग्रभु संभार्यो ॥’ (६ १४) ‘बार बार रघुवीर सँभारी। तरकेउ पवनतनय बल भारी ॥’ (५। १) ‘दीनदयाल विरिदु सँभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥’ (५। २७) मंत्र=सलाह, मशविरा, परामर्श, (जिसका मनन करनेमें रक्षा हो उसे मन्त्र कहते हैं। इस तरह मन्त्रका अर्थ हुआ—जिसमें अपनी रक्षा हो, शत्रुका क्षय हो वह उपाय वा सलाह) छय (क्षय)=नाश अवसेषित=बचा हुआ

अर्थ—उस दुष्ट (कालकेतु) ने अपने पिछले वैरको स्मरण किया और तपस्वी राजासे मिलकर सलाह की। ७। उन दोनोंने वही उपाय रचा जिसमें शत्रुका नाश हो। राजा (भानुप्रताप) हॉनहारवश कुछ नहीं जान पाया ॥ ८। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो ता भी उसे छंटा न समझना चाहिये। (देखिये) राहु जिसका सिरमात्र बच गया था वह अब भी सूर्य और चन्द्रमाको दुःख देता है ॥ १७०

टिप्पणी—१ (क) ‘तेहि खल’ इति ‘खल’ का भाव कि राजाको संग्राममें तो मार न सका और अकेला पड़ जानेसे वैरका साहस भी न रह गया था। एक साथी तापस नृपके मिल जानेसे अब छलसे मारनेका उपाय सोचा। ‘पाछिल बयरु’—अर्थात् अपने सी पुत्र और दसों भाइयोंके मार जानेका वैर पुनः भाव कि पहले तो तापस नृपके वैरसे वैर मानना था। मित्रका वैरी अपना वैरी होता है। इसीसे रघुनाथजीने बालिसे कहा है—‘मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चाहमि अधम अधिमानी ॥’ (४ ९) और अब उसने अपने पुत्रों और भाइयोंके मार जानेका स्मरण किया (कि हमने हमारे वंशका नाश किया हम इसका वंशसहित नाश करें) (ख) ‘तापस नृप मिलि’ इति (इसमें जनाया कि कालकेतु बिना तापस नृपसे मिले अकेले भानुप्रतापको छलसे भी मारनेमें समर्थ न था। इसीसे वह तापस नृपसे मिला और तब दोनोंने मिलकर प्रथम विचारकर उपाय तैयार किया तब राजाको छला)।

टिप्पणी—२ (क) ‘जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ।’ इति राजासे जोतना सम्भव नहीं है इसीसे ‘जेहि छय होइ’ अर्थात् जोतनेका उपाय न रचा क्षयका उपाय रचा। राजाको मृगयाका व्यसन था ही अतः कालकेतु शूकर बना और तापस नृप मुनि बना शूकर छलकर राजाको तापसके पास लाया। दोनोंने मिलकर राजाको ब्राह्मणोंमें शाप दिलाया यहा उपाय है जो पूर्व कह आये हैं यथा—‘जाइ उपाय रघुहु नृप एह। संवत भरि सकलय करेहु ॥’ ‘जेहि मृकर हाइ नृपहि भुलावा।’ (ख) ‘भावी बस न जान कछु राऊ’ इति कालकेतुका शूकर बनना, वैरी राजाका मुनि बनना दोनोंका मेल इत्यादि कुछ न जान पाया इसका कारण ‘भावी’ है, ‘भावी बस’ कहनेका भाव कि भावीने राजाको अज्ञानी कर दिया नहीं तो वह बड़ा बुद्धिमान् है तब अवश्य जान जाना। यदि ‘भावी बस’ न कहने तो राजासे अज्ञान पाया जाता। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘राजा बड़ा मगधवान् था उसने कालकेतु और तपस्वी वेषधारी राजाके खोजवानेका धन बहुत किया था, परन्तु भावावज्ञ उसे कुछ पता न लगा। कालक्रमसे बात पुरानी हो गयी और अब उस ओर कोई ध्यान नहीं देता था’।)

टिप्पणी—३ ‘रिपु तेजसी अकेल’ इति। अर्थात् कालकेतु और तापस नृप दोनों अकेले रह गये फिर

भी वे तेजस्वी शत्रु थे राजाने उनको लघु जानकर खोजकर न मारा, यही समझता रहा कि वे अकेले हमारा क्या कर सकते हैं उनके भाग जानेपर राजको चाहिये था कि उन्हें खोजकर मारते यह नीति है यथा—'रिपु रिन रंच न राखव काऊ।' (२। २२९) शत्रु छोटा भी हो तो भी उसे छोटा न मानना चाहिये, यथा—'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि।' (३। २१) 'अजहुँ' का भाव कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 'सिर अवसेवित राहु'—भाव कि जैसे राहु सिरमात्र हो है वैसे ही कालकेतु और तापस नृप सिरमात्र ही काटनेको रह गये थे और सब वंशका नाश तो राजाने कर ही दिया था

नोट—१ यह दोहा भानुप्रताप, कालकेतु और तापस तीनोंमें घटित हो सकता है कपटी मुनिका राज्य गया, उसके परिवार और सेना आदि सब राज्याङ्गका नाश हुआ। वह अकेला रह गया, जैसे राहुका सारा धड़ नष्ट हो गया सिरमात्र रह गया। यद्यपि वह अकेला है तो भी क्या? वह है तो क्षत्रिय फिर राजा और शत्रु! अवसरपर घात किया ही चाहे। भानुप्रतापको चाहिये था कि उसको खोजकर मारता। इसी तरह कालकेतुका वंश मारा गया वह अकेला रह गया तो क्या? वह है तो तेजस्वी देवता उससे जोत न पाते थे अतः उसे भी मारना था। कालकेतुका परिवार राहुका धड़ है और कालकेतु सिर। (कालकेतुको राहु कहा क्योंकि गहस भी काला और राहु भी काला। 'तापस नृप' को राहु कहा, क्योंकि जैसे राहु छिपकर देवताओंमें जा बैठा था वैसे ही यह भी भागकर मुनिवेश बनाकर बैठा था। और भानुप्रतापको ग्रसनेकी सन्धिकी घातमें था। पुनः भानुप्रताप इन समय अकेला है उसकी सेना और मन्त्री आदि कोई अङ्ग इस समय साथ नहीं हैं। इसे कालकेतु और तापस नृपने मार क्यों न डाला? उसका समाधान करते हैं कि 'रिपु तेजसी'। अर्थात् वह अकेला है तो क्या? है तो तेजस्वी! न मरा तो फिर इन्हें जीता न छोड़ेगा। जैसे राहुका छल सूर्य और चन्द्रमाने बता दिया पर भगवान्‌के चक्रसे भी वह न मरा उसका धड़मात्र नष्ट हो गया, सिर जावित रह गया अतः वह अबतक सूर्य और चन्द्रसे अपना बदला लेता है। पुनः अकेले उसके मारनेसे क्या होता? उसके भाई, मन्त्री प्रभृति खोज लगाकर इन्हें मार द्वाभने इनके रहने राज्य तो लौटकर मिलेगा नहीं। अतएव अकेले राजको न मार परिवारमहित उसका नाश करनेका उपाय रचा। बला और अतिबला विद्याके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं सकता अथवा उस समय अमुर भी सोते हुए शत्रुको मारना अनुचित समझने थे (वि० त्रि०)।

नोट—२ पंजाबीजो लिखते हैं कि जैसे रवि और शशि दो और राहु एक, वैसे ही कालकेतु और कपटी मुनि दो और भानुप्रताप अकेला है। इससे उन दोनोंने विचार किया कि यदि हम इसे मारने लगे और वह जाग पड़ा तो फिर यह हमें राहुकी तरह ग्रसेगा इसलिये उसे द्विजशाप दिलाकर उसका नाश करना उचित है

नोट—३ 'अजहुँ' का भाव कि राहुका सिर काटे गये लाखों वर्ष हो गये। जब क्षीरसमुद्र मथा गया था तबकी यह बात है। पर उस वँरको राहु अबतक नहीं भूला बराबर सन्धि पाकर वँरीको ग्रसता रहता है वैसे ही यद्यपि कालकेतुके पुत्र और भाइयोंको मार हुए तथा तापस नृपका राज्य छिने हुए अनेक वष बीत गये तब भी ये दोनों अपना वँर भूलने नहीं उस पुरानी शत्रुताके कारण आज भानुप्रतापके नाश करनेको उद्यत हैं।

नोट—४ राहुके सिर कटनेकी कथा (दोहा ४। ३) 'हरिहर जस राकेस राहु से' में देखिये पूर्वाह्न उपमेय वाक्य है और उन्नराह्न उपमान वाक्य। दोनों वाक्योंमें बिना वाचक पदके विम्ब प्रतिविम्ब-भाव झलकना 'दृष्टान्त अलङ्कार' है।

तापस नृप निज सखहि निहारी। हरषि मिलेउ उठि भएउ सुखारी॥१॥

मित्रहि कहि सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई॥२॥

अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥३॥

शब्दार्थ—सखहि=सखाको। सखा=साथी मित्र। साधेउँ=ठाँक कर लिया वशमें कर लिया कार्य सिद्ध कर लिया। रिपुका नाश कर दिया।

अर्थ—तपस्वी राजा अपने सखाको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखा हुआ॥१॥ (फिर उसने) मित्रसे सब कथा कह सुनायी (वह) निशाचर आनन्दन हा बोला॥२॥ राजन्! सुनो। जो तुमने मेरा उपदेश (मेरे कहनेके अनुसार मेरा कहा) किया तो अब मैंने शत्रुको साध लिया (उसका नाश कर डाला)॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'तापस नृप' का सम्बन्ध ऊपरके 'कालकेतु निमिचर तहँ आवा।' १७० ३, से है अर्थात् कालकेतु वहाँ आया उसे देखते ही तापस उठकर मिला उठकर मिलने और हर्षित होनेका भाव कि तापस कालकेतुकी बड़ी प्रतीक्षामें बैठा था। सोच रहा था कि यदि कहीं कालकेतु आज न आया तो सब काम बिगड़ जायगा। मैंने राजामें एकरार किया है कि तपोबलसे तुम्हें सोने हुए धातुसमेत घर पहुँचा दूँगा यह बात मेरे सामर्थ्यमें बाहर है मुझमें तो हो नहीं सकती, इत्यादि सोचमें पड़ा हुआ था, यथा—'सो किमि सोव सोच अधिकाई।' जिस समय वह इस चिन्तामें ग्रस्त था उसी समय कालकेतु आ गया इसीसे तापस बड़ा सुखी हुआ और उठकर मिला 'निहारी'से मूर्च्छित हुआ कि उसकी राह देख रहा था कि कब आवे। (ख) 'कहि सब कथा सुनाई' इति। सब कथा सुनानेका भाव कि जिसमें सब बातचीत सुनकर छल करनेमें चूकें नहीं, जैसा सुने वैसा ही सब कार्य करे (ग) 'जानुधान बोला सुख पाई' इति कालकेतुको मुख हुआ क्योंकि यह सब छल करना उसके लिये एक साधारण बात है। (धर्मान्माओके साथ अन्याय करना उनके नाशमें तत्पर रहना और नाशमें सुख मानना इत्यादि सब निशाचरोके लक्षण हैं, यथा—'जिन्हके यह आचान भवानी। ते जानहु निमिचर सब ग्रानी।' १८०। ३) अतः 'सुख पाई' के साथ 'जानुधान' कहा।) कालकेतु आया यह तापस नृपके मनकी बात हुई इसीसे वह मित्रको देखकर सुखी हुआ और कालकेतु कथा सुनकर सुखी हुआ इसमें जाना गया कि यह सब उसके मनकी बात हुई जैसा कपटी मुनिने कथा सुनाकर कालकेतुको मुख दिया वैसे ही कालकेतु अपने मित्रको सुख देनेकी बात बोला।

टिप्पणी—२ (क) 'अब साधेउँ' इति। अर्थात् अब मुझमें न बचगा अब मैं सब कर लूँगा। [श० सा० में 'साधित' शब्द मिलता है जिसका एक अर्थ यह है 'जिसका नाश किया गया हो' इसका अनुसार 'साधेउँ' का अर्थ होगा 'नाश कर डाला।'] 'अब' का भाव कि यदि तुम ऐसा उपाय न करने तो हम शत्रुका नाश न कर सकत (ख) 'जो तुम्ह कोन्ह मोर उपदेसा।' इति इसमें पाया गया कि कालकेतु इसे पूर्व ही यह सिखा गया था कि मैं किसी दिन जब राजा शिकारको निकलेगा उस छलाहारा भटकाकर इधर ले आऊँगा तुम उसमें इस तरह बने करना कि जिसमें वह तुम्हें महामुनि जानकर तुम्हारे वशमें हो जाय, तुम्हारी आज्ञाके पालनमें तत्पर हो जाय। इत्यादि।

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। विनु* औषध बिआधि बिधि खोई ॥४॥

कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलब मैं आई ॥५॥

तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी ॥६॥

शब्दार्थ—बिआधि=(व्याधि)=रोग।

अर्थ—अब तुम बिना व्यापक मो रहो। विधानमें बिना दवाके रोगका नाश कर दिया ४। अशर्मित शत्रुको जड़मूलसे (उखाड़ बहाकर मैं तुममें चौथे दिन आकर मिलूँगा। ५) तपस्वी राजाका बहुत प्रकारमें मन्तोष (दिलासा, दकर वह) महाकपटा और अत्यन्त क्रोधा (कालकेतु, चला। ६)

टिप्पणी—१ (क) 'परिहरि सोच' इति प्रथम कह आये हैं कि कपटी मुनिका मानक मार

* विनु—१६६१। प्रायः सर्वत्र 'विनु' है यहाँ लेखक-प्रपाद जान पड़ता है।

नींद नहीं पड़ती—‘सो किमि सोच सोच अधिकाई।’ इसीसे कालकेतु कहता है कि सोच छोड़कर सो रहो सोचमें मनुष्यको निद्रा नहीं पड़ती, यथा—‘निमि न नींद मरत विकल मुचि सोच’, ‘गयो भवन अति सोच बस नींद परै नहिं राति।’ इसीसे प्रथम सोच त्याग करनेको कहा तब सोनेको (‘रहहु सोई’ का भाव कि पैर फैलाकर मेरे धरोमें निश्चिन्त सो रहा) (ख) ‘बिनु औषध’ इति यहाँ भानुप्रताप व्याधि है बिना दवाके अर्थात् बिना उपाय किये। भाव कि ऐसा प्रबल शत्रु साधारण उपायसे नहीं मर सकता तो एक साधारण उपायसे ही नाशको प्राप्त होगा। ‘बिधि खोई’ का भाव कि विधिवश ही ऐसा संयोग आ बना है नहीं तो अपने किये न होता। (ग) ‘कुल समेत रिपु मूल’ इति शत्रुका मूल कुल है। कुलका नाश होनेसे शत्रु निर्मूल हो जायगा। [विप्र गुरु पूजा इसकी जड़ है, ब्राह्मणशापद्वारा इसकी जड़ धी बहाऊँगा। जड़के बह जानेसे इसका राज्यरूपी मकान भी ढह जायगा। (वि० त्रि०)] कपटी मुनिने राजासे कहा था कि ‘मोहि तोहि भूष भेट दिन तीर्ज’ हमसे तुमसे तीसरे ही दिन भेट होगी इसीसे कालकेतु कहता है कि तीसरे दिन मैं राजासे पुरोहितका रूप धरकर भेट करूँगा, चौथे दिन ब्राह्मणोंको प्रातः ही निमन्त्रित कराके मध्याह्नमें राजाको शाप दिलाकर उसी दिन तुमसे आ मिलूँगा

टिप्पणी—२ ‘तापस नृपहि’ इति। (क) ‘बहुत परिनोषी’ का भाव कि कपटी मुनिको बहुत सोच है कि न जाने कोई विप्र उपस्थित हो जानेसे काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी उसने ढाढ़स बँधाया कि चार खाली न जायगा। (वि० त्रि०) ‘सो किमि सोच सोच अधिकाई’, इसीसे बहुत सन्तोष देना पड़ा। (ख) ‘छला’ से स्पष्ट है कि तापस भानुप्रतापसे मनेको कहकर दूसरी जगह (जहाँ उसके सोनेका आसन था) चला गया था, यदि यहाँसे भानुप्रतापका आसन दूर न होता तो कालकेतुका चलकर वहाँ जाना न कह सकते (विशेष ‘आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी।’ (१७०।१) में देखिये) (ग) ‘महाकपटी अति रोषी’ इति। भाव कि तापस, कपटी और क्रोधी था यथा—‘रिस उर मारि रंक जिमि राजा।’ और कालकेतु महा कपटी और अति रोषी है। यथा—‘जानै सो अति कपट घनेरा’, इसको अत्यन्त रोष है क्योंकि इसके दसों भाई और सी पुत्र मधी राजाने मार डाले थे [महा कपटी है अर्थात् अत्यन्त कपट जानता है यथा—‘जानै सो अति कपट घनेरा।’ पुनः अपने अधीन पुरुषपर भी दया नहीं उसे जड़मूलसे नाश करनेका प्रण किया है, इसमें ‘अति रोषी’ कहा। ‘महा कपटी’ तो आगे उसके कर्मोंसे ही स्पष्ट है। (पं०)]

भानुप्रतापहि बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ ७ ॥

नृपहि नारि पहिं सयन कराई। हयगृह बाँधेसि बाजि बनाई ॥ ८ ॥

दोहा—राजा के उपरोहितहि हरि लै गएउ बहोरि।

लै राखेसि गिरि खोह महुँ माया करि मति भोरि ॥ १७१ ॥

शब्दार्थ—भाङ्ग=पे मध्यम, हयगृह=घोंड़ेके रहनेका स्थान घुड़शाल भोरी=भ्रमित भोरनी=भाली, जिसमें विचारशक्ति न रह जाय।

अर्थ—भानुप्रतापको घोंड़ेमाहन क्षणके भीतर ही घग्मे पहुँचा दिया। ७ राजाको रानोंके पास लिटाकर घोंड़ेको अच्छी तरह घुड़शालामें बाँधा। ८। फिर) राजाके पुरोहितको हर लै गया और (अपना राक्षसों) मायामें उसकी बुद्धि भोरी करके उसे पर्वतको गुफामें ल जाकर रखा। १७१।

टिप्पणी—१ (क) कपटी मुनिने राजासे कहा था कि ‘मैं तप बल तोहि नुरग समेता। पहुँचैहउँ सोवनहि निकेता ॥’ इसीसे कालकेतुन उस सोने हुए घोंड़ेसमेत क्षणमात्रमें घर पहुँचा दिया। इस तरह तापसको बात मन्त्र का तापस राजाने तपबल कहा था। इसीसे क्षणभरमें ही पहुँचाया जिससे राजाको विश्वास हो कि तपबलस यह काम किया गया सोने ही और घोंड़ेसमेत उसपर भी क्षणभरमें यह सब असाधारण

जाते हैं राजान इसे पुनिका तपोबल माना भी है, यथा—'मुनि महिमा मन यहूँ अनुमानी।' (ख) तापसने तो पहले पुरोहितको हर लानेको कहा था पोंछे राजाका घर पहुँचानेको। परंतु कालकेतुने प्रथम राजाको पहुँचाया क्योंकि यदि वह पहले नगरमें जाकर पुरोहितको हर लाता तो उसे फिर यहाँसे राजाको ले जाना पड़ता और फिर लौटना पड़ता। इस तरह उसे दो बार आना जाना पड़ता अतः कालकेतुने बुद्धिमानी की कि इनका वहाँसे लेना गया और यहाँसे लौटनेमें पुरोहितको ले आया।

टिप्पणा २ 'नृपहि नारि पहिँ सयन कराई।' इति। (क) तापसने राजासे यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानीके पास शयन करा देंगे क्योंकि वह महात्मा बना है महात्माके मुखमें ऐसी बात शोभा नहीं देती, तापसने जब कालकेतुसे सब कथा कहो तब उससे कह दिया कि राजाको रानीके पास शयन करा देना क्योंकि राजा रानीके पास शयन करता है पृथक् नहीं सोता पुरुषका स्त्रोसे पृथक् शय्यापर सोना 'स्त्रीणामशस्त्रवध उच्यते' स्त्रियोंके लिये अशस्त्रवध कहलाता है, (ख) राजा सो रहा था उसी अवस्थाम रानीके पास पहुँचाया गया, छोड़ा अश्वशालामें पहुँचा। राजाको शय्यापर लिटाकर तब उसने छोड़ा बाँधा। 'बनाई' अर्थात् अच्छी तरहसे बाँधा जिससे छूट नहो ('बनाई' अर्थात् जीन आदि उतारकर अगाड़ी-पिछाड़ी बाँधकर, जैसी रीति है।)

टिप्पणी—३ 'राजा के उपरोहितहि' इति। (क) 'बहोरि' अर्थात् चाड़ेको अश्वशालामें बाँधनेके पश्चात् (ख) पुरोहितको हरनेका भाव कि धर्मकार्य कराना पुरोहितका काम है बलि-वैश्वदेव, ब्राह्मणभोजनका संकल्प कराना इत्यादिमें पुरोहित रहना तो वह सब जान जायगा क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान् पण्डित है अतः उसे प्रथम ही हर ले गया।

नोट—१ यहाँ 'राजा के उपरोहितहि' यह पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं। उनपर मिशाचरको मायाका प्रभाव नही पड सकता। पर, यह पुरोहित है, राज्य धन-धान्यमें पला है इससे वह तेज नष्ट हो गया इसीमें हर लिया गया। (पं०) बौद्धविज्ञे लिखते हैं कि ब्राह्मणके लिये राजपुरोहित होना ही दोषका कारण है, नही तो क्यों पागल बनाकर कन्दरामें कैद किया जाता इसमें 'लेश अलङ्कार की ध्वनि है।

॥ ब्राह्मणों और विरकोंको इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये।

नोट—२ इसके साथ रामचन्द्र दो उपाय रखे, एक तो मति भंगी कर दी दूसर गिरिकन्दरामें छिपा दिया। कारण यह कि अगर 'इस में उम्मन करके छोड़ दूँगा तो कदाचित् इसे कोई परिचयान ले आर नगरमें खड़ा पहुँचा द तो हमारा काम बिगड़ जायगा और यदि बिना मति ब्रौगये कन्दरामें रखे तो ऐसा न हो कि वहाँसे चिल्लावे तो कोई सुनकर इसे निकाल दे।' (पं०) मति भंगी कर दी कि कन्दरामें ही घूसा कर बहर न निकल सके, उसे यही न मान्य हो कि मैं बौद्ध हूँ और वहाँपर हूँ।

महाराज द्रविहरप्रसादजी लिखते हैं कि यदि वह बुद्धिमयुक्त रहता तो कोई अप नप, यन्त्र मन्त्र इत्यादि द्वारा राजाके पास पहुँच जाता और तब सब भेद खुल जाता अतएव मति धूमित कर दें।

नोट ३ यहाँ कालकेतु नामको साथकता दिखायी है वह मानो मन्त्र ही कालका ध्वजा है जो राजाके नाशके लिये उत्तर उसका साथ उसका नगरको क्राधित आया है।

आपु विगचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ १ ॥

जागेउ नृप अनभएँ विहाना। देखि भवन अति अचरजु माना ॥ २ ॥

मुनि महिमा मन यहूँ अनुमानी। उठेउ गवहिँ जेहिँ जान न रानी ॥ ३ ॥

कानन गएउ बाजि चढ़ि तेही। पुर नर नारि न जानेउ* केही ॥ ४ ॥

शब्दार्थ बिचि=विशेष रचकर, अच्छी तरह बनाकर। सेज=शय्या पलंग। अनभर्त्त=विना हुए। बिहाना=प्रातः काल, सबेरा। गवहिं=गाँसे, सँभालकर, धीरे धीरे, चुपचाप। यथा—‘देखि सरासन गवहिं सिधारे।’ (२५०। २) तेही=वह, उसी। केही=किसीने।

अर्थ—आप पुरोहितका रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्यापर जा लेंगे। १॥ राजा सबरा होनेसे पहिले ही जागा, महलको देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना॥ २॥ मनमें मुनिकी महिमा विचारकर वह चुपचाप बड़ो सावधानीसे उठा जिसमें गनी न जान पाये। ३॥ वह उसी घोंटेपर चढ़कर वनको गया नगरके स्त्री-पुरुष किसीने भी न जाना॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) ‘बिचि’ का भाव कि ऐसा पुरोहितरूप बनाया कि कोई भाँप नहीं सकता (कि पुरोहित नहीं हैं पुरोहिताइन भी न जान सकी तब दूसरी तो बात ही क्या?) (ख) ‘घरेउ जाइ’—सेजपर जाकर लेटनेका भाव कि जिसमें कोई यह न जान पावे कि पुरोहित घरमें नहीं हैं कहाँ चले गये? [‘जाइ’ से यह भी जनाया कि पुरोहितको कहाँ दूर ले जाकर रख आया, वहाँसे पुरोहितके यहाँ गया]

(ग, सेज अनूपा’ इति। इससे जनाया कि उसने विप्रपत्नीका धर्म बिगाड़ा। गोस्वामोजीने इस अपराधको प्रकट न कहा ‘अनूपा’ शब्दसे सूचित कर दिया। सेजको अनूपता यही है कि उसमें अपूर्व स्त्री रहें। [‘सेज’ प्रायः स्त्रीमाहित शय्याक लिये प्रयुक्त होता है। स्त्रीके पास जाकर लेटा, उसका धर्म नष्ट किया और उसने न जाना कि यह हमारा पति नहीं है। ‘अनूपा’ से यह भी जान पड़ता है कि राजासे दानमें मिला होगा। प्र० म० पुरोहितका धर्म नष्ट किया क्योंकि गुरुका धर्म नष्ट होनेसे शिष्यका विनाश होता है। प्र० वि० अत्रि० लिखित है कि पुरोहितको जैसा शय्या थी वैसा राजाको न थी, इसलिये अनूप कहा। इसमें राजाका नाति नेपुण्य और धमबुद्धि सूचित हुई। राजाके यहाँ पुरोहितका बड़ा सम्मान था रात अभी बाकी थी, इसलिये शय्यापर जा लेटा।]

टिप्पणी—२ (क) ‘जागेउ नृप’ इति। सवेरा होनेके पूर्व ही जागना कहकर जनाया कि यद्यपि राजा बहुत थक हुए थे और बहुत रात रात सोये थे तथापि अपने जागनेके समय ही जगे महात्माओंके उठनेका समय प्रातः काल ही है यथा—‘पछिसे पहर भृषु नित जागा।’ २ ३८। १) (पुनः भाव कि और सोनेके उठनेके समयमें पहले ही उठा क्योंकि यदि आगेके उठनेका समय हो गया होता तो राजाका आना लोग जान पाते) (ख) ‘अति अचरजु माना’ का भाव कि प्रथम कपटी मुनिकी चाली सुनकर आश्चर्य माना था और अब उनका कृतव्य देख्ना (कि मृत्यु ही जो उन्होंने कहा था वैसा किया कि मन्त्र योजनकी दूरीपर और फिर महलमें और गरीके पास सोने ही पहुँचा दिया यह निशङ्क काम किया) अतः अति आश्चर्य हुआ

टिप्पणी—३ (क) ‘मुनि महिमा’ इति भाव कि वह सब महिमा कालकृतकी है पर राजाने उसे मुनिकी महिमा जानी पुनः भाव कि पहले भवन देखकर आश्चर्य माना फिर अपने चिन्तका समाधान किया कि यह मुनिकी महिमा है। इससे कहा था कि सन्त हो चोट्समेंत तुमको घर पहुँचा दोगे वैसा ही उन्होंने किया उनकी महिमामें यहाँ पहुँचे यह उनकी बड़ी भारी महिमा है (ख, ‘उठेउ गवहिं’— सोने हुए घरमें पहुँच जाना किसीको खबर न होना इत्यादि बातोंको छिपानेके लिये राजा चुपचाप उठकर फिर वनको चला गया। ‘जेहि जान न गनी’ क्योंकि गनी यदि जाग पड़े तो वह राजाका देखकर अवश्य पृच्छगी पृच्छपर बताना पड़ेगा और बतानसे हानि है (कपटी मुनि पहले ही नेपावनी न चुका है यथा—‘ताने में तोहि बरजउ राजा। कहे कथा तब परम अकाजा॥ छठे श्रवन यह परत कहानी। नाम तुम्हार मृत्यु मम जानी॥’ (२६६ १-२) पृच्छनपर झुठ बोलें तो भी हानि है। क्योंकि ‘नहिं असत्य मम पानक पुजा।’ (२। २८) यहाँ ‘युक्ति अलंकार’ है।

टिप्पणी—४ (क) ‘कानन गएउ’ वनको चला गया जिसमें लौटनेपर लोग जान कि राजा अभी वनमें आया है मुनिकी गन्तव्य ही भवनमें पहुँचाना किसीका मालूम न हो ‘बाजि चढ़ि तेही उमी बाडेपर

चढ़कर गया क्योंकि यदि दूसरपर जाता तो लोगोंको सन्देह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़ेपर शिकारको गया था वह तो हयशालामें बँधा हुआ है, राजा कहाँ है, (घोड़ा यहाँ अकेला कैसे और क्यों आया ? फिर, दूसरा घोड़ा यहाँ नहीं है उसे कौन और कब ले गया ? दूसर घोड़ेपर लौटा देख लोग अवश्य पूछते।) (ख) 'पुर नर नारि न जानेउ केही', पुरवासियोंमेंसे भी किसीने न जाना, इससे जान पड़ता है कि इसमें कुछ कालकंतुकी मायाका प्रभाव रहा होगा। (निशाचरने राक्षसी मायासे सबको मोहित कर दिया था वि० त्रि० का मत है कि राजाओंके ऐसे गुप्त मार्ग हांत थे कि वे उनसे पुरके बाहर आया जाया करते थे और किसीको पता न चलता था।)

गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ ५ ॥

उपरोहितहि देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ ६ ॥

जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मति लीनी ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—गएँ=बीत जानेपर। जाम (याम)=पहर, प्रहर, तीन घंटोंका समय। बधावा=बधाई मङ्गलाचार आनन्द मङ्गलके अवसरका गाना-बजाना चकित=चौकशा, आश्चर्ययुक्त, भौचक्का हक्का-बक्का। लीनी=(लीन)—मग्न, अनुरक्त, लगी हुई, तन्मय।

अर्थ—दोपहर बीतनेपर राजा आया। घर-घर उत्सव होने लगे और बधाइयाँ बजने लगीं ॥ ५ ॥ जब राजा पुरोहितको देखता है (तब अपने) उसी कायका स्मरण कर चकित हो (उसकी ओर) देखने लगता है ॥ ६ ॥ राजाको तीन दिन युगके समान बीते (क्योंकि) उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें लीन हो रही थी ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'गएँ जाम जुग' इति। दोपहरमें आये जियमें लोग जानें कि तबके गये अब आये हैं। [दो पहर दिन बीतनेपर आया क्योंकि पहले आते तो भी सब पूछते कि रातमें कहाँ ठहरे थे जो इतनी जल्दी आ गये, रातमें क्यों न आ गये ? दोपहर होनेसे वे समझे कि कहाँ बहुत दूर निकल गये थे जहाँसे सवेरे चलकर आये हैं। (पंजाबीजों, रा० प्र०) किसी-किसीका मत है कि अपने जानेसे दोपहर बीतनेपर आया अथवा 'दिन बितानेके लिये दोपहर बीते आया] (ख) 'घर घर उत्सव' इति। जब राजा घोर वनमें प्रवेश कर गया तब साधुके लोगोंने लौटकर सब हाल कहा राजाके न आनेसे घर-घर सब लोगोंको सन्देह हो रहा था (कि न जाने जीवित हैं या नहीं। सब दुःखी थे) इसीसे राजाको आये देख घर-घर उत्सव होने लगा और उसका नवीन जन्म समझकर बधाइयाँ बजने लगीं। (जन्मके समय बधाई बजनेकी रीति है। यथा—'गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुवभाकदा।' (१९४, वि० त्रि० का मत है कि पूजाका साज-समाज साथ न होनेसे लोग समझेंगे कि वे सब विध्याचलमें राजाको बाट जोह रहे होंगे।)

टिप्पणी २ (क) 'उपरोहितहि देख जब राजा' इति। घर घर उत्सव होने लगा, राजमहलमें भी उत्सव होने लगा, तब पुरोहित भी दान कमाने, आशीर्वाद देनेके लिये आया (हो चाहे) इसीसे पुरोहितको देखना कहा (ख) 'चकित बिलोक'—पुरोहितके द्वारा काय होनेको है, यथा—'मैं धरि तामु बेषु मुनु राजा। सब विधि तोर सँकारव काजा ॥' (१६९, ६) इसीमें कायका स्मरणकर चौकशा होकर देखना है कि यह हमारा पुरोहित है कि पुरोहितका रूप धर हुए मुनि हो है पहचानन नहीं पता, इसीसे सन्देहमें है, जब पहचानगा तब सुखी हागा यथा—'नृप हरषेउ पहिचानि गुरु'।' (१७०) अथवा अपना काय प्रिय है इसीसे पुरोहित प्रिय लगा, पुरोहितको चकित देख रहा है कि यही हमारा काम करेगा। (वैजनाथजीका मत है कि जब पुरोहितको देखा तो स्वरूप तो बड़ी था पर बालचाल स्वभाव और प्रकारका था इसमें उसे देख चित्त चकित हुआ और अपना कार्य सिद्ध समझा।)

टिप्पणी ३—'जुग सम नृपहि गए दिन तीनी' इति (क) नायकने राजासे तीन दिनका करार किया

था यथा—‘मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै।’ (१६९। ७) इसीसे उसके बिना तीन दिन सत्ययुग ब्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंके समान बीतें तीन दिन कुछ अनर्थ न हुआ। (इसीसे इन तीनोंको तीन उत्तम युग जो प्रथम होते हैं निश्चित करते हैं) चौथा दिन कलियुगके समान नाश करनेवाला आवेगा। [समयका युग समान बीतना मुहावरा है। चिन्ता आदिसे समय काटे नहीं कटता, मानो युग का युग बीत गया यथा—‘भड़ जुग सरिस सिराति न राती।’ (२। १५५) राजा अपने स्वार्थकी चिन्तामें है कि कब मुनि आयें और मेरा मनोरथ सिद्ध हो। अतः उसे तीन दिन काटे नहीं कटते, युगके समान बड़े जान पड़ते हैं] (ख) ‘दिन तीनी’—इससे पाया गया कि जिस दिन कपटी मुनिमें बातचीत हुई थी और उसने कहा था कि हमसे तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी, वह दिन छोड़कर तीन दिन पूरे बीतें क्योंकि यह बात उसने दो पहर रात्रि बीतनेपर कही थी उसके पश्चात् राजा सो गया, सबेरा उसे घरमें हुआ, तब वह दिन युगसमान क्याकर बीत सकता है। वह दिन तो सुखमें बीता। इससे पाया गया कि कालकेतु दो दिन बिताकर तीसरे दिन सध्या समय राजासे मिला। (ग) ‘कपटी मुनि पद रह मति लीनी’—कपटी मुनिके चरणोंमें राजाकी अत्यन्त प्रीति है, इसीसे प्रसङ्गमें अनेक जगह चरणोंमें प्रेमका उल्लेख कविने किया है। यथा—‘बड़े भाग देखेउँ पद आई।’ (१५९। ६) ‘चरण बदि निज भाग्य सगही।’ (१६०। २) ‘जोसि सोसि तब चरण ममामी।’ (१६१। ५) ‘गहि पद यिनय कोहि विधि नाना।’ (१६४। ६) ‘सत्य नाथ पद गहि नृप भाया।’ (१६६। ५) ‘अस कहि गहे नरस पद स्वामी होहु कृपाल।’ (१६७) तथा यहाँ ‘कपटी मुनि पद’। [‘रह मति लीनी’ से सूचित किया कि प्रत्येक क्षण इसी सोच-विचारमें बीतता था कि कब मुनिके दर्शन हों—]

समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समझावा ॥८॥

दोहा—नृप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत।

बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुम्ब समेत ॥१७२॥

शब्दार्थ—मते=मत, गुप्त बात। =एकान्तमें। चेत=बोध, ज्ञान।

अर्थ—अवसर जानकर पुरोहित आया और राजाको सब गुप्त बात एकान्तमें कह समझायी। ८ राजा गुरुको पहचानकर प्रसन्न हुआ। भ्रमक वश उस चेत न रहा। उसने तुरत एक लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको कुटुम्बसमेत (भोजनके लिये) निमन्त्रण दे दिया ॥१७२॥

टिप्पणी—१ ‘समय जानि’—‘आवा’ इस कथनसे पाया गया कि समय भी निश्चित कर दिया था कि तीसरे दिन सध्या समय आवेगा। तापमाने राजासे कहा था कि ‘पहिचानेहु तब मोहि। जब एकान्त बोलाइ सब कथा सुनायौ तोहि॥’ वही यहाँ कहते हैं कि ‘नृपहि मते सब’—अर्थात् एकान्तमें बुलाकर सब कथा कही। इस तरह यहाँ ‘मते’ का अर्थ है ‘एकान्तमें’। ‘सब’ अर्थात् जो वाला वनमें हुई थी वह सब।

टिप्पणी—२ (क) ‘हरषेउ’ से जनाया कि राजा बिना गुरुको पहचाने व्याकुल था—‘जुग सम नृपहि गए दिन तीनी’ पहचाना तब प्रसन्न हुआ (ख) ‘भ्रम’ कि ये महामुनि है ‘रहा न चेत’ विचार करनेवाले मन, बुद्धि और चित्त—ये तीनों कपटी मुनिमें लगे हुए हैं यथा—‘मुनि महिमा मन महुं अनुमानी’ (मन मुनिकी महिमामें भूला हुआ है) ‘कपटी मुनि पद रह मति लीनी’ (कपटी मुनिके चरणोंमें लान है) और महामुनि होनेका भ्रम हुआ इसामें चेत न रहा, अर्थात् चित्त उसे महामुनि माने हुए है (ग) ‘बरे तुरत’—इति। राजाका उस कायक सिद्ध होनेका बड़ी इच्छा है। इसीसे उसने तुरत विप्राको निमन्त्रित किया कपटी मुनिको आज्ञा है कि ‘नित नूतन द्विज सहस मन बरेहु महित परिवार।’ इसामें राजाने ‘बरे तुरत सत सहस’—। वर अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मण (उनमें क्लृप्त श्राव्य इत्यादि) ‘बरे तुरत’ से सूचित किया कि कालकेतुहोने निमन्त्रण जाकर दिया और सबको बुला लाया यह काम दूसरोंसे न बन पाना एक लक्ष वेदपाठी ब्राह्मणोंके धर निमन्त्रण गया, इससे सूचित हुआ कि नगर बहुत बड़ा है।

नोट—१ 'धम धम रहा न बेत' इति। वह तो भ्रममें पड़ा था कि ये बड़े चिरकालीन तपस्वी मुनि हैं, अपने तपोबलसे हमें सेते धर पहुँचा दिया, पुरोहितका ठीक रूप बना लिया, इत्यादि बातोंसे वह पूर्ण रीतिसे उसके वशीभूत हो रहा था बुद्धि उसीमें तन्मय हो रही थी। इसीसे कुछ विचार न किया कि क्या एक लक्ष ब्राह्मणोंका नित्य प्रति निमन्त्रण करना और भोजन कराना तथा उससे विप्र-सुर सबका वश हो जाना सम्भव है? कार्यके उचित होनेका विचार न रहा। जैसा हितोपदेशमें कहा है— 'अनुचितकार्यारम्भः स्वजनविरोधो बलीयसां स्पृहार्हः। प्रमदाजनविश्वासो मृत्युद्वाराणि चत्वारि॥'

नोट २—मयंककार लिखते हैं कि 'राजाने भ्रमवश राजनीतिको त्याग दिया क्योंकि कपटी मुनिने कहा था कि तुम्हारे पुरोहितको हम हर लावेंगे यहाँ एक वर्ष रखेंगे यदि राजा पुरोहितके हरे जानेपर यह जाँच करते कि उसकी कुटी कहाँ है, किस प्रकार पुरोहितको रखा है तो सब भेद अनायास खुल जाता परन्तु दुःख होनहार था, अतः राजनीति छूट गयी।'

श्रीबैजनाथजी—'राजाको भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि प्रथम राजाकी मति परमेश्वरके पदमें लीन रही, उनकी कृपाम धर्म पूर्ण रहा, प्रताप उदित रहा चैतन्यता बनी रही जब कपटी राजाके पदमें मति लीन हुई तब मति मन्द हो गयी किस भाँति सा सुनिये—पहले हरिक आश्रित रहनेसे धर्म पूर्ण रहा इससे प्रथम दिन सन्ययुगसम बीता। जब कपटमें मन लगा, कुछ मति मन्द हुई, तब धर्मके एक पद 'सत्य' का नाश हुआ इसमें दूसरा दिन त्रेतायुग बीता कपटके ध्यानसे आधी मति गयी तब धर्मके दो पाद सत्य और शौचका नाश हुआ इससे तीसरा दिन द्वापरयुग बीता। चौथे दिन तीन अंश मति मन्द हुई इसमें धर्मके तीन पाद सत्य, शौच और दयका नाश होनेसे मूर्तिमान् राक्षसरूप कलियुग आया सो एक पद दाननात्र जो बच रहा था उसे भी उसने विघ्न लगाकर उखाड़ डाला पूर्ण धर्मका नाश हुआ।'

वि० त्रि०—राजाको यह याद न रहा कि कालकेतुके सी पुत्र और दस भाइयोंको मैंने मारा है, उसका पता किसी तरह नहीं लग सका वह महामायावी है। बदला लेनेकी फिक्रमें लगा होगा कहीं यह सब उसकी माया नो नहीं है, नहीं तो एक अदम्य इतने आदमियोंके लिये रसोई कैसे बनावेगा?

उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि विधि जस श्रुति गाई ॥ १ ॥

मायामय तेहि कीन्ह रसोई। बिंजन बहु गनि सकै न कोई ॥ २ ॥

विविध मृगन्ह कर आमिष राँधौ। तेहि महुं विप्र मासु खल साँधौ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—'बिंजन (व्यञ्जन)=भोजनके पदार्थ छरस=घट्टरस, मधुर, तिक्त, अम्ल (आँवलेके स्वादका) लवण (नमकीन), कटु (कड़वा एवं खट्टा) और कषाय (जिसके खानेसे जीभमें एक प्रकारकी ऐठन वा संकोच जान पड़े। कर्मला बकठा)। यथा—'कटुकं लवणं चैव तिक्तं मधुरमेव च। आम्लं चैव कषायं च षड्विधाश्च रसाः स्मृता ॥' 'चारि विधि'—'भक्ष्यं भोज्यं तथा चोष्यं तैर्ह्यं चैव चतुर्विधम्।' (दोहा १९ ४) देखिये। बिंजन (व्यञ्जन)=पके हुए भोजनके पदार्थ। (यही अर्थ इसका साधारण बोल-चालमें होता है, अन्यथा तरकारी साग आदि जो दाल, भात रोटी आदिके साथ खाये जाते हैं उनको व्यञ्जन कहते हैं) आमिष=मांस। राँधना=पकाना। (स० रधन शब्दसे बना है) साँधना=मिलाना, मिश्रित करना, फेंट देना।

अर्थ—पुरोहितने घट्टरस और चार प्रकारकी रसाई बनायी जैसा श्रुतियों (सूषणाम्त्र पाकशास्त्र) में वर्णित है। १। उसमें मायामय रसाई बनायी। भोजनके पदार्थ बहुत थे, कोई गिन नहीं सकता था। २। उसने अनेक पशुआका मांस पकाया और उसमें उम खलने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया। ३।

टिप्पणी—१ (क) 'उपरोहित जेवनार बनाई' इति कपटी मुनिने कहा था कि 'जौ नरस में करौ रसोई।' और—'यें तुम्हरे सकलप लागि दिनहि करवि जेवनार।' इसीसे पुरोहितने जेवनार बनायी। दूसरा कोई रहता तो उसकी राक्षसी माया देखकर समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं है, इसमें उसने वहाँ किसी

दूसरेको न रखा और ऊपरसे यह दिखाया कि हम सिद्ध हैं, हमारा बनाया भोजन खानेसे ब्राह्मण वशमें हो जायेंगे, दूसरेके हाथके बनाये हुएसे नहीं। (ख) 'माया मय तेहि कीन्हि रसोई' यह स्पष्ट ही है जैसा आगे कहा है 'तहँ न असन नहि बिप्र सुआरा।' (१७४। ७) ये सब व्यञ्जन राक्षसको मायासे बने थे, इसीसे कालकेतुके अन्तर्धान हो जानेपर सब व्यञ्जन भी अन्तर्धान हो गये, न वह रहा न व्यञ्जन रहे। पुनः 'मायामय रसोई की' यह कहकर जनाया कि उसके बनानेमें किञ्चित् विलम्ब न लगा, बिना परिश्रम एक लक्ष ब्राह्मणोंका भोजन बन गया [पुनः, 'मायामय' यह कि बनाया तो थोड़ा ही पर माया यह रची कि देखनेवालेको अगणित देख पड़े इत्यादि।] (ग) 'बिंजन बहु' से जनाया कि रसोई मायामय है; किन्तु पदार्थ सब सच्चे हैं, देखनेमात्रके ही हों ऐसा नहीं है 'गनि सकै न कोई' यह मायाका चमत्कार है।

टिप्पणी—२ 'बिबिध मृगन्ह.....' इति। (क) विविध मृग अर्थात् हिरन, रोजा, साबर, खरगोश, बारहसिंघा, सेही आदि अनेक पशु इनके मांसमें ब्राह्मणका मांस मिलानेके लिये किसी ब्राह्मणका वध किया इसीसे उसको खल कहा। यथा—'कहुँ महिष मानुष धनु खर अज खल निमाघर भच्छहीं।' (५। ३) (ख) रसोईमें मांस-भोजन बना, इससे पाया गया कि तब ब्राह्मण मांस खाते रहे। पुरोहितने सब रसोई बनायी, मांस बनाया तब उसे 'खल' न कहा क्योंकि रसोईमें कोई अयोग्य बात न थी। ब्राह्मणका मांस मिलाया, यह अयोग्य काम किया, इसीसे 'खल' कहा। [ब्राह्मण अनेक मतमतान्तरके होंगे। कोई शाक्त भी होंगे। उनके लिये मांस पकाया गया वैष्णव मांस नहीं खाते अथवा, विप्रोंको कुपित करनेके लिये ही ऐसा किया गया, मांस कोई भी ब्राह्मण न खाता था। यह भी स्मरण रहे कि जो निमन्त्रित किये गये वे सब 'वर विप्र' थे 'वर' शब्द जनाता है कि वे सब सात्त्विक ब्राह्मण थे। वि० त्रि० लिखते हैं कि वस्तुतः वहाँ कोई रसोई न थी, केवल वहाँ अनेक जन्तुओंके मांस थे और उनमें ब्राह्मणका भी मांस मिला था]

भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए। पद पखारि सादर बैठाए॥४॥

परुसन जबहि लाग महिपाला। भै अकास बानी तेहि काला॥५॥

बिप्र बृंद उठि उठि गृह जाहु। है बड़ि हानि अन्न जनि खाहु॥६॥

भएउ रसोई भूसुर मासू। सब द्विज उठे भानि बिस्वासू॥७॥

अर्थ—सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया। चरण धोकर सबको आदरपूर्वक बैठाया॥४॥ ज्यों ही राजा परसने लगा त्यों ही उसी समय आकाशवाणी हुई॥५॥ हे ब्राह्मणवृन्द! उठ उठकर (अपने-अपने) घरको जाओ। अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है॥६॥ रसोई ब्राह्मण-मांसकी हुई है। सब ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ खड़े हुए॥७॥

टिप्पणी—१ जैसे निमन्त्रण तुरत दिया गया था वैसे ही भोजनके लिये भी तुरत बोलाया। 'सादर' देहली दीपक है। सादर चरण पखारि अर्थात् स्पर्शपात्र आदिमें चरण रखकर धोये और सादर बैठाया अर्थात् सबको आसन दिया। यथा—'सादर सबके पाँउ पखारे। जथा जोग पीढ़न बैठारे॥' यहाँ पञ्चोपचार पूजन कहते हैं 'भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए' यह आवाहन है 'पद पखारि' पाद्य है, 'सादर बैठारे' यह आसन है, 'परुसन जबहि लाग' यह नैवेद्य है पाँचवाँ नाम्बूल है। यहाँ नैवेद्य और ताम्बूल दोनों न हो पाये

'परुसन जबहि लाग' ' ' इति। (क) कपटी मुनिने राजासे परसनेको कहा था, यथा—'तुम्ह परमहु मोहि जान न कोऊ' इसीसे राजा परसने लगा, परसते ही आकाशवाणी हुई जिसमें ब्राह्मण उसे भगवान्को अर्पण न करें, 'बलिबैश्वदेव' न करे [(ख) राजाका परसना यही है कि स्वयं महाराजने भी हाथ लगा दिया। सारा समाज परोस रहा था भाव यह कि परोसनेका काम पूरा होनेपर राजाने स्वयं परोसनेमें हाथ लगाया उसी समय आकाशवाणी हुई। परिवारके सहित राजा परोसता था, यह बात इतनेसे ही सिद्ध है कि ब्राह्मणोंने परिवारसहित राजाको शपथ दिया। राजाके स्वयं परोसनेसे मालूम हुआ कि बड़ी श्रद्धा

है, नहीं तो राजाके परोसनेका नियम नहीं। हिमचल और श्रोजनकर्जाने स्वयं नहीं परोसा। रसोइयोंने परोसा था। पर यहाँ रसोइदारका किसीको पता नहीं। अतः अब राजा पूरी तरह रसोइका जिम्मेदार हो गया। अब निगमन यही होगा कि राजाको ऐसी ही रसोई इष्ट थी, इसीमें न जाने किस किसको बुलाकर रसोई बनवायी, पुराने रसोइए भी सम्मिलित नहीं किये गये (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'भै अकास बानी तेहि काला'—यह आकाशवाणी ईश्वरकी है जैसा आगे स्पष्ट है—'ईश्वर राखा धरम हमारा।' अथवा, शाप दिलानेके लिये कालकेतु ही आकाशसे बंला। 'तेहि काला' से 'तेहि कालकेतु की' यह अर्थ 'नामैकदेशे नाममात्रस्यैव ग्रहणम्' इस न्यायसे ले सकते हैं। कालकेतुने इस भावसे ब्राह्मणोंका अपराध न किया कि कहीं हमें भा शाप न दे और इसी अभिप्रायसे उसने ब्राह्मणोंका हित किया कि आकाशवाणी बोला। (टि० ४ भी देखिये)

टिप्पणी—३ 'बिप्र बृंद उठि उठि गृह जाहु।' (क) 'उठि उठि' कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणोंके बहुत-से वृन्द थे, एक बार ही 'उठि' कहते तो एक ही वृन्द पाया जाना (ख) 'बिप्र बृंद' कहा क्योंकि सब ब्राह्मण अपने अपने कुटुम्बसमेत पृथक्-पृथक् हैं। 'घर जाओ' यह कहनेकी रीति है यथा—'तजहु आस निज निज गृह जाहु।', 'तुम्ह घर गवनहु भयउ बिलंबा॥', 'जाहु भवन कुल कुसल बिचारी।' (ग) अत्र मत खाओ क्योंकि रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है, इस कथनसे पाया गया कि सब अन्नमें मांसका संसर्ग कर दिया है (घ) 'हैं बड़ि हानि'—धर्मकी हानि बड़ी हानि है, जैसा ब्राह्मणोंके 'ईश्वर राखा धरम हमारा' इस वाक्यसे स्पष्ट है। अत्र खानेसे क्या हानि है यह आकाशवाणी आगे कहती है—'भएउ रसोई'। 'बड़ि हानि' से जनाया कि अन्य जीवोंका मांस-भक्षण करना भी 'हानि' है और ब्राह्मण मांस-भक्षण तो बड़ा पाप है, औरोंका प्रायश्चित्त है, इसका प्रायश्चित्त भी नहीं। (प्र० स०)]

टिप्पणी—४ 'भएउ रसोई भुमुर मासू' इति। (क) यह 'बड़ि हानि' बतायो यह आकाशवाणी कालकेतुकी है यह इस चरणसे सिद्ध होता है। कालकेतुकी वाणी है इसीसे उसमें उसने अपना नाम नहीं बताया। यदि यह ब्रह्मवाणी होती तो अवश्य कहती कि कालकेतु राक्षसने रसोईमें ब्राह्मण-मांस बनाया है। (ख) 'उठे' क्योंकि आकाशवाणीकी आज्ञा है कि 'उठि उठि गृह जाहु।' 'मानि बिस्वासू' का भाव कि भानुप्रताप बिप्रसुरमेयी है इससे कभी विश्वास न होना कि वह ब्राह्मणोंका मांस खिलायेगा, पर बालनेबाला कोई दिखायी नहीं पड़ता और शब्द नुनायो पड़ते हैं, अतः यह अवश्य आकाशवाणी ही है यह विश्वास हुआ। आकाशवाणीमें ही ऐसा विश्वास हुआ, अतः उठ पड़े। राजाके विनाशार्थ ब्राह्मणोंपर अपनी करनी प्रकट करनेका अवसर जानकर कालकेतुने सोचा कि यदि सीधे सीधे कहेंगे तो छानबीन होने लगेगी और सारी कलई खुल जायगी। ब्रह्मवाणीपर झटपट विश्वास होता है, अतः उसको ओटसे कार्य करना ठीक होगा। तुरन्त अदृश्य होकर व्योममें गया और आकाशवाणी की। इसमें 'व्याजोक्ति अलङ्कार' है। (वीर,)]

भूप बिकल मति मोह भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी॥८॥

दोहा—बोले बिप्र सकोप तब नहि कछु कीन्ह बिचार।

जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार॥१७३॥

अर्थ—राजा व्याकुल (हैरान) है उसकी बुद्धि मोहसे भूलो हुई (अर्थात् नष्ट हो गयी) है होनहारवश उसके मुखसे वचन नहीं निकलता। ८॥ तब ब्राह्मण कोप करके बंले, उन्होंने कुछ भी विचार न किया * (कहा कि) रे मूर्ख राजा! तू परिवारसहित जाकर निसाचर हो॥१७३॥

टिप्पणी—१ (क) मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा—'मुनि अनि बिकल मोह मति नायी।' (१३५। २) राजा मोहके वश है इसीसे उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी। उसे चाहिये था कि अपना सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंके चरणोंपर गिरकर कह देता (प्राथना करता कि कोप न कीजिये पहले सब वृत्तान्त सुन लीजिये तब अपराध

* दूसरा अर्थ टि० २ में दिया गया है।

हो तो मुझे दण्ड दीजिये)। अपना वृत्तान्त कह देता तो ब्राह्मण शाप न देते। पर भावीवश उसका मुखसे वचन न निकला (ख) 'भावी वस' इति। भावीवश राजाके साथ छल हुआ इसीसे ग्रन्थकारने कई जगह उसका भावीवश होना कहा है। यथा—'तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलै सहाइ।' (१५९) (भावी उसको कपटी मुनिके पास ले गयी। इस वाक्यसे भावीका प्रवेश राजाके तनमें दिखाया); 'जेहि रिपु छय सोइ रचेहि उपाऊ। भावी वस न जान कहु राऊ॥' (१७०। ८) (इससे मनमें भी भावीका प्रवेश दिखाया क्योंकि जानना मनसे होता है। राजा मनसे जान न पाये) तथा—'भावी वस न आव मुख बानी' (मुखसे वचन न निकला, भावीने वाणी रोक दी, यहाँ वाणीपर भी भावीका प्रभाव कहा), और आगे ब्राह्मणोंने भी कहा है—'भूपति भावी मिटै नहि जदपि न दूषन तोर॥' (१७४)

टिप्पणी—२ 'बोले विप्र' इति। (क) 'सकोप तब' अर्थात् जब राजा कुछ न बोला तब राजाको अपराधी समझकर कुपित हुए (क्योंकि आकाशवाणी सुनकर भी उसके निराकरणमें कुछ न बोलनेसे उसमें उसको सम्मति पायी गयी—'मीनं सम्मतिलक्षणम्' 'खामोशी अल राजा' प्रसिद्ध है। यदि अपराध नहीं किया था तो चुप क्यों रहता? दूसरे विप्रसमाजभरका निमन्त्रण था, इतनाका धर्म नष्ट होता था। इसीसे तुरत भारी कोप हुआ। बात ऐसी गठ गयी कि आकाशवाणीपर शंकाको स्थान ही नहीं)। (ख) 'नहि कहु कीन्ह विचार' इति। इसके दो अर्थ हांते हैं—एक तो यह कि 'तूने कुछ विचार न किया' कि हम ब्राह्मणोंको मास खिलाकर उनका धर्म नष्ट करते हैं, इस अधर्मसे हमारा स्वयं ही नाश हो जायगा। दूसरे यह कि ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया उन्हें विचार करना चाहिये था कि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वह ब्राह्मणोंको विप्रमांस कैसे खिलायेगा, इस बातका निश्चय करके तब शाप देना था। इसी बातपर दूसरी आकाशवाणी हुई यथा—'विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा।' (१७४। ५) कुछ विचार न किया (क्योंकि ब्रह्मगिरा असत्य नहीं होती, इसे ब्रह्मवाणी ही समझे, इसीसे एकदम उठे और एकदम क्रोध आ गया) क्रोधमें विचार नहीं रह जाता (ग) 'जाइ' अर्थात् भरकर। 'निशाचर होहु'—भाव कि राक्षस विप्रमांस खाने हैं, यथा—'खल मनुजाद द्विजामिष भोगी।' तू जो हमें खिलाना चाहता था वह तू ही जाकर खा। 'मूढ़'—अपना नाश अपने हाथ किया यही मूढ़ता है। 'सहित परिवार' निशाचर होनेका शाप दिया क्योंकि ब्राह्मणोंको परिवारसहित विप्रमांस खिलाना चाहता था, अब परिवारसहित जाकर जो हमें खिलाना चाहता था वह खाये (शापमें भी विचार न किया कि परिवारसहित राक्षस होंगे तो विप्रके ही वशका तो नाश करेंगे)

वि० त्रि०—'मूढ़' क्योंकि इसमें तेरा कोई लाभ नहीं और हमारा धर्म चला जाता 'सहित परिवार' क्योंकि परिवारसहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजनके कृत्यमें लगा था, तूने ही परिवारसहित रसोई इसीलिये बनायी और आप ही परोसने चला, हमलोगोंके सर्वनाशके लिये जान झूझकर तूने सब किया, अतः सहित परिवार निशाचर हो जा।

छत्रबंधु तैं विप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई ॥ १ ॥

ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहसि तैं समेत परिवारा ॥ २ ॥

संखत मध्य नास तव होऊ। जल दाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—छत्रबंधु=क्षत्रियोंमें महा अधम, क्षत्रियाधम। 'बंधु' शब्द क्षत्रिय और विप्र वा ब्राह्मणके साथ लगानेपर 'अधम' का वाचक होता है।

अर्थ रे क्षत्रियाधम! तूने ब्राह्मणोंको समुदाय (कुल, परिवार, समाज) सहित (उनका धर्म) नष्ट करनेके लिये बुलाया ॥ १ ॥ ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की और तू परिवारसहित नाशको प्राप्त होगा ॥ २ ॥ एक वर्षके भीतर तेरा नाश होगा। तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला न रह जायगा ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'घालै लिए' अर्थात् धर्मका नाश करनेके लिये जैसा 'ईस्वर राखा धरम हमारा' से स्पष्ट है ब्राह्मणके धर्मका नाश करनेवाला क्षत्रिय 'क्षत्रियाधम' है, तू हमको बुलाकर विश्वाससे धर्म नष्ट करना चाहता था अतः 'छत्रबंधु' है। (ख) 'ईस्वर राखा' इति। अर्थात् तूने तो अपनी

औरसे नाश करनेमें कुछ उठा न रखा था, नाश हो कर चुका था किन्तु ईश्वर धर्मके रक्षक हैं, गौ और ब्राह्मणके हिनकर्ता हैं, इसीसे उन्होंने हमारे धर्मकी रक्षा की। पुनः भाव कि तूने हमारे धर्मका नाश करनेके लिये हमें बुलाया, हम तेरे विश्वासमें आये, हम कुछ जानते न थे, इसीसे भगवान्ने हमारी रक्षा की (ग) 'जैहसि तैं समेत परिवारा'—भाव कि ईश्वर अधर्मियोंका नाश करते हैं, तू अधर्मी है, जान-बूझकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यत हुआ, इसीसे तेरा नाश होगा, समाज तथा परिवारसहित हमें नष्ट करना चाहा (जिसमें कोई प्रायश्चित्त करनेवाला न रह जाय। वि० त्रि०), अतः परिवारसहित तेरा नाश होगा।

टिप्पणी—२ (क) 'संवत मध्य नास तव होऊ' इति। राजाने संवत्भरका संकल्प किया था, ऐसी ही कपटी मुनिकी आज्ञा थी। यथा—'जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संवत भरि संकल्प करेहु॥' (१६८ ८) इसीसे (भगवान्की प्रेरणासे) संवत्भरमें नाश होनेका शाप दिया गया जो पिछले चरणमें कहा था कि 'जैहसि तैं समेत परिवारा, उसी 'जैहसि' को इन चरणोंमें स्पष्ट करते हैं। 'परिवारसमेत नाश जिसमें कोई जल भी देनेवाला न रहेगा' यही परिवारसमेत जाना है। [(ख) 'जल दाता न रहिहि'—अर्थात् तुम्हारी सद्गतिका उपाय करनेवाला भी कोई न रह जायगा। अञ्जलिमें जल लेकर पितरोंके नामसे जल गिराना जल वा पानी देना कहलाता है। मरनेपर मृतकके नामसे जल दिया जाता है। इसीको तर्पण भी कहते हैं इससे सद्गति होती है। 'जलदाता कोई न रहे' इससे नाना पनाती आदि तथा पोते-परपोते आदि भी जो जल दे सकते हैं उनका भी नाश कह दिया। (ग) पूर्व जो कहा था 'बोले बिप्र मकोप', उस कोपका स्वरूप दिखाते हैं कि क्रोधके कारण तीन बार 'परिवार समेत' नाश होनेका शाप दिया यथा—'जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार' (१) 'जैहसि तैं समेत परिवारा' (२) 'संवत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥' (३)

नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा। भै बहोरि बर गिरा अकासा॥४॥

बिप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा। नहि अपराध भूप कछु कीन्हा॥५॥

चकित बिप्र सब सुनि नभवानी। भूप गएउ जहैं भोजन खानी॥६॥

अर्थ—राजा शाप सुनकर अत्यन्त त्राससे अत्यन्त व्याकुल हुआ। (तब) फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई। ४। ब्राह्मणों! तुमने भी सोच विचारकर शाप न दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया॥ ५। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण भीचक्के-से रह गये। राजा (रसोंमें) गया जहाँ भोजन (के पदार्थों-)को खानि थी। ६

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि श्राप विकल अति' इति। विप्रशाप अत्यन्त घोर होता है, यथा—'प्रभु महिदेव श्राप अति घोर।' (१६६ ८) (वह अन्यथा नहीं हो सकता) 'किऐं अन्यथा होइ नहि बिप्र श्राप अति घोर।' (१७४) इसीसे 'अति त्रास' हुआ और अति त्रास होनेमें अति व्याकुल हुआ 'अति' देहलीदीपक है। अथवा, आकाशवाणी सुनकर विकल हुआ था, यथा—'भूप विकल मति मोह भुलानी' और विप्रशाप सुनकर 'अति विकल' हुआ। प्रथम आकाशवाणीसे अपराध साबित हुआ फिर उसका दण्ड मिला। राजा विप्रशापसे पहले ही डरता था, यथा—'एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोर॥' और अब वह घोर शाप सुना अतः अब अति त्रास हुआ, [विप्र-शाप अति घोर है। भयङ्करता यह है कि एक तो परिवारसहित नाश हो वह भी अल्पकालमें और फिर यह कि राक्षस-योनि मिले, उसपर भी पानी देनेवाला कोई न रह जाय अर्थात् सद्गति हो सकनेका भी उपाय न रहे। यह अति भयङ्कर है। (प्र० सं०)]

(ख) 'बर गिरा अकासा' इति।—[पूर्व आकाशवाणीसे राजा अधर्मी ठहराये गये राजाका जन्मभर इसकी ग्लानि रहेगी, अतएव उसके सन्तोषके लिये और उसको लोकमें निरपराध प्रकट करनेके निमित्त देववाणी हुई, नहीं तो इस आकाशवाणीको कोई आवश्यकता न थी] 'बर' शब्दसे सिद्ध हुआ कि पहलेवाली आकाशवाणी

श्रेष्ठ न थी वह कालकेतुकी थी, ब्रह्मवाणी न थी। वहाँ 'बर' शब्द नहीं है। ('बहोरि' अर्थात् शापसे अत्यन्त व्याकुल होनेपर। अथवा, एक आकाशवाणी पूर्व हुई। दूसरी बार फिर हुई अतः 'बहोरि' कहा)।*

टिप्पणी—२ 'बिग्रहु श्राप' इति। (क) ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया यह वक्ता पहले ही कह आये—'नहिं कछु कीन्ह बिचार।' वही बात आकाशवाणी भी कह रही है। इससे जनाया कि बिना अपराधके राजाको शाप दिया। इससे भी सिद्ध है कि पहली आकाशवाणी कालकेतुकी है। यदि वह ईश्वरकी वाणी होती तो प्रथम ही यह बात कह देती कि राजाका इममें दोष नहीं है, दो बार आकाशवाणी होनेका प्रयोजन ही न था। अपराध विचारकर शाप देना था [बिग्रहु] का भाव कि राजाने तो अनजानमें अनुचित किया था, पर तुम विग्रही तुम्हें ध्यानकर देख लेना था कि यह काम किसका था और किसने आकाशवाणीमें दुष्टतापूर्वक भेद जनाया और किस हेतुसे? (म० त० वि०)] (ख) 'अपराध कछु कीन्ह'—भाव कि ऐसा शाप भारी अपराधमें देना चाहिये था और राजाने तो किञ्चित् भी अपराध नहीं किया। राजाको शुद्धता प्रकट करनेके लिये 'बर गिरा' हुई, नहीं तो राजाके हृदयमें बड़ा संताप रहता कि हमारा निर्दोषपन न ब्राह्मण ही जान पाये न परमेश्वर ही, हमें अपराधी बनाकर दण्ड दिया। इस वाणीसे अब संतोष हुआ।

टिप्पणी—३ 'चकित बिग्र सब' इति। (क) 'चकित', क्योंकि एक ओर तो आकाशवाणी कहती है कि रसोईमें विग्र-मांस हुआ है और फिर यह भी कहती है कि राजाका कुछ दोष नहीं है, यह कैसी बात है? (ख) 'गएउ धूष जहँ' इति। [विग्र भी चकित और राजा भी यहाँ दिखाते हैं कि 'कपटी मुनि पद' में राजाकी बुद्धि कैसी तन्मय हो रही थी, दो बार आकाशवाणी हुई तब भी उसने ब्राह्मणोंसे यह कहानी न कही क्योंकि उमने मना कर दिया था, आकाशवाणी सुन चकित हो रसोईमें गया कि गुरुसे मैं जाकर यह सब कहूँ, वे मेरी रक्षा सुर-विग्र दोनोंसे करेंगे। राजा अति व्याकुल होनेके कारण अत्यन्त शोचमें डूब रहा था, यह आकाशवाणी सुनकर व्याकुलता कुछ दूर हुई, वह सावधान हुआ, अब उस शोच-सागरसे पार होनेको गुरुके पास गया, जब वे न मिले तब शोच 'अपार' देख पड़ा। शापके पार जानेका सामर्थ्य न देखा तब सब कथा कही]।

तहँ न असन नहि बिग्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ ७ ॥

सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेउ अवनी अकुलाई ॥ ८ ॥

दोहा—भूपति भावी मिटै नहि जदपि न दूषन तोर।

किरँ अन्यथा होइ नहि बिग्र श्राप अति घोर ॥ १७४ ॥

शब्दार्थ—किरँ=उपाय या यत्न करनेसे। यह अन्यथा=कुछका कुछ, व्यर्थ।

अर्थ—वहाँ न तो भोजनके पदार्थ ही थे और न ब्राह्मण रसोइया ही। राजा मनमें बेहद चिन्तित हो लौटा ७॥ सब घृणान्त ब्राह्मणोंको सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर (ब्राह्मणोंके आगे) पृथ्वीपर गिर पड़ा ८॥ (ब्राह्मण बोले) राजन्! भावी नहीं मिट सकती, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है। विग्रशाप अत्यन्त घोर (कठिन और भयङ्कर) होता है। किसी भी उपायसे वह व्यर्थ नहीं हो सकता ॥ १७४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तहँ न असन' इति। भोजनके पदार्थ न देख पड़े क्योंकि रसोई 'मायामय' थी व्यञ्जन तो अगणित बने थे, पर उनमेंसे एक भी न देख पड़ा। परदेके भीतर देखा तो रसोइया विग्र भी नहीं था। तब 'अपार सोच' हुआ। [मुख्य अपराधी अपने अपराधके प्रमाणसहित अन्तर्धान हो गया अब राजा सोचता है कि जिम्मेके ऊपर इतनी आस्था थी वह घोर बैरी निकला। और था वह कौन, जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाश किया? मैं अत्यन्त लोभसे मारा गया। अब मेरा और मेरे कुटुम्बका क्या होगा? इत्यादि सोचने लगा। (वि० त्रि०)] अपार शोचका भाव कि राजाको पूर्ण

* यदि पूर्व भी देववाणी मानें तो यहाँ 'वरवाणी' का भाव यह होगा कि पहलीसे विग्रवृन्दने राजाको भूल सम्झी और शाप दिया और इससे उनका सदेह मिटेगा और वे शान्त होंगे।

भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी महात्मा हैं, हमारा अवश्य भला करेंगे, इसीसे शीघ्रसे पार होनेके लिये मुनिके पास गया। उनको न देखा (जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वह न मिला) अतः सोच अपार हुआ। (ख) 'फिरेउ' अर्थात् प्रसङ्ग सुनानेके लिये। अभी सब विप्र खड़े हैं

टिप्पणी—२ 'सब प्रसंग महिसुरह' इति। रसेईमें जब न पदार्थ देखे, न मुनिको नब राजा समझ गया कि वह मुनि न था, कोई शत्रु था, हमार साथ बड़ा भारी छल किया, हमको धोखा हुआ, तब सब प्रसङ्ग ब्राह्मणोंको सुनाया। (सब प्रसङ्ग अर्थात् शिकारमें एक शूकरके पाँछे घोर वनमें जाना, वहाँ एक तापसका मिलना, उसको महामुनि जान उसके छलमें आना, सोते हो महलमें पहुँच जानेसे उसमें विश्वास होना इत्यादि सब बातें प्रसङ्गके अन्तमें विप्रवृन्दको आदरपूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरम्भ करनातक कहा) प्रसङ्गके अन्तमें ब्राह्मणोंके शापकी बात आयी, उसे समझकर त्रस्त हो गया उसे कहते कहते भयसे अत्यन्त व्याकुल हो उनके आगे चरणपर गिर पड़ा।

टिप्पणी—३ 'भूपति भावी मिटै नहिं' इति। (क) जब राजा ब्राह्मणोंके आगे सब प्रसङ्ग कह चुका, तब ब्राह्मणोंने समझाया, दूसरी नभवाणी और साग प्रसङ्ग श्रवण करनेसे राजा निरपराध सिद्ध हुआ अतएव वे राजाको समझाने लगे। (ख) भावी नहीं मिटती अर्थात् यह सब भावोंने कराया भावी तुमवो वहाँ ले गयी भावीवश तुमने यह काम किया। प्रसङ्गके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें भावीको प्रमुखता (प्रधानता) कही गयी है। यथा—'तुलसी जसि भवतव्यता' (१५९) आदिमें, 'भावी बस न जान कछु राऊ।' (१७० ८) मध्यमें और 'भावी बस न आव मुख खानी।' (१७३। ८) अन्तमें इसीमें ब्राह्मण भावीको प्रबलता कहकर समझा रहे हैं कि 'भावी मिटै नहि।' (ग) 'जदपि न दूषन तोर' कहनेका भाव कि दोष न होनेसे (चाहिये था कि) हम शाप अन्यथा कर देंगे किन्तु हमार करनेमें शाप व्यर्थ हो नहीं सकता। [ऋस्मरण रहे कि उस समय ब्राह्मणोंका यह प्रभाव था। वे अमत्यवादी न थे इसीसे तो जो वचन मुखसे निकल गया वह निकल गया वह व्यर्थ न जान था आजकलकी गिरी दशा शोचनीय है।]

नोट—१ 'विप्र शाप अति घोर' का भाव कि एक भी ब्राह्मणका शाप घोर होता है और यहाँ तो लाखों विप्रवरोंका शाप एक साथ हुआ, अतः अति घोर है।

नोट—२ भानुप्रताप निवर्त्मिक धर्मान्वा था। उसे यह विप्र और घोर शाप? इसमें हरिइच्छा ही प्रधान है। जो कहो कि हरि तो धर्मके रक्षक हैं, उन्होंने कैसे विप्र लगाया? तो उत्तर यह है कि हरिको त्यागकर राजाने कपटमें मन लगाया तब हरि रक्षक कहाँ रहे? पहले निष्काम कर्म करता था अब वह कामनावश हो गया। सौ कल्पतक राज्य तथा अमर होनेकी दुर्वासना उसमें उत्पन्न हुई, इससे वह बन्धनमें पड़ा। (वै०,

पुन कुछ लोगोंका कथन है कि पूर्व कर्मोंका फल और साधु-वेपकी मर्यादा रखनेके लिये निशाचर होनेका शाप हुआ उस योनिमें वह 'मण्डलिक मण' होकर लगभग ७२ चौकड़ी राज्य भोग करेगा। नर-शरीरमें इतने दिन राज्यका नियम नहीं है।

ब्राह्मणोंद्वारा इन्हें निशाचर होनेका शाप हुआ, क्योंकि उनको विप्र मांस भोजन करनेको दिया था निशाचर विप्रमांस भक्षण करते हैं उनका तात्पर्य यह था कि तू ऐसी योनिमें जा जहाँ यह नुझीको खानेको मिले। यहाँ यह शङ्का होती है कि इस शापमें तो ब्राह्मणोंको दानि है? सच है। इसीसे ना गोरखामीजीक विलक्षण शब्द 'सकोप' इत्यादि यहाँ लेखनमें निकले। क्रोधमें विचार कहाँ? दूसरे भावो हैं

प० प० प्र०—मनु और प्रतापभानु। दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट् थे दोनों ही परम धर्मशील, राजनीतिनिपुण और प्रजावत्सल थे पर मनुजीको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी समाधान नहीं हुआ उनके हृदयमें भक्तिकी लालसा उत्पन्न हो गयी प्रतापभानुमें न तो वैराग्य ही था न ज्ञान और न भक्तिकी इच्छा धर्मका परिमाण 'विषय विराग' है, वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व ही उसका घोर विनाश हुआ अर्गाणत निष्काम ईश्वरार्पित यज्ञादि कर्मोंका फल उसको रावण देहमें मिला—'सुनासीर सत मग्नि सो सतत करइ खिलास।' शत अश्वमेध यज्ञोंका फल इन्द्रके ऐश्वर्यकी प्राप्ति है रावणको शत इन्द्रका ऐश्वर्य मिला 'जरा मरन रहित तनु' की

वासना प्रतापभानुनमें थी, अतः उस वासना-बलने रावणदेहमें घोर तप करवाया मरणरहित होनेकी इच्छासे ही रावणने वर माँगा। इस तरह पूर्वकर्म और पूर्ववामनासे तथा विप्रशापसे उसको राक्षसदेह अपार ऐश्वर्य और अपार सना आदिकी प्राप्ति हुई। तपश्चर्याकी न्यूनता मरणरहित होनेकी वामना और कल्पशत राज्यकी कामनाने पूरी कर दी देखिये एक बारकी कुसंगतिसे दुर्वासना पैदा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ। अब विचार कीजिये कि हमलोग तो रात-दिन 'बिषय मनोरथ दुर्गम नाना' करते ही रहते हैं, हरिभजन करनेकी कभी इच्छा ही नहीं होती, तब जन्म मरण महादुःखसे कब और कैसे छुटकारा मिलेगा?

नोट—३ 'पूर्व तीन कल्पोंकी कथामें जय विजय, हरगण प्रभृतिका शाप होनेपर, शापानुग्रहके लिये प्रार्थना करना और शापोद्धार होना पाया जाता है पर भानुप्रताप शापानुग्रहके लिये प्रार्थी न हुआ और न ब्राह्मणोंने ही अपनी ओरसे अनुग्रह की। कारण यह कि परात्पर ब्रह्मके आविर्भावकी कथा है; ब्राह्मणोंको भी इसकी खबर नहीं है, वे इतना कहकर ही रह गये कि भावी अमिट है।' (श्रीजानकीशरणजी) वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ भी शापानुग्रहकी बात समझ लेना चाहिये, यथा—'बैभव बिपुल तेज बल होऊ' 'समर समर हरि हाथ नुहारा। होइहीं मुकुन न पुनि संसारा॥' पर आगेके 'अस कहि सब महिदेव सिधाए।' से यह असंगत जान पड़ता है।

भानुप्रताप रावणहीका चरित्र मुख्यतः इस ग्रन्थमें है। इन्हींके लिये श्रीसाकेतविहारी श्रीरामका अवतार है (वै०) पूर्व दोहा (१५३। ५-६) में लिखा जा चुका है कि यह और इसका भाई श्रीरामजीके अत्यन्त प्रिय प्रतापी और बलिवर्य नामक सखा थे। प्रभुने उनके साथ रणक्रीड़ा करनेकी इच्छासे इनको प्रकृतिमण्डलमें भेजा था। यह ब्राह्मणोंको क्या पालूम? 'सो जानइ जेहि देहु जनाई' तब भला बिना उनके जनाये वे कब जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं? अतः 'भावी मिटे नहीं' यही कहकर रह गये 'हरि इच्छा भावी बलवाना।' (१। ५६। ६-८) देखिये।

अस कहि सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥ १॥

सोचहिं दूषन दैवहि देहीं। बिरचत* हंस काग किय जेहीं॥ २॥

उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खबरि जनाई॥ ३॥

अर्थ—ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये। पुरवासियोंने समाचार पाया। १। (तो) वे शोच करने और विधानाको दोष लगाने लगे, जिसने हंस बनाते हुए कौवा बना दिया। २॥ पुरोहितको घर पहुँचाकर राक्षस-(कालकेतु-) ने तापसको खबर दी॥ ३॥

टिप्पणी—१ (क) 'महिदेव सिधाए'—(यहाँ 'महिदेव' शब्दसे ब्राह्मणोंका महत्त्व सूचित किया कि ये पृथ्वीपरके देवता हैं, देवताओंकी भाँति आवाहनसे आवें थे और अपवित्रता देखकर चले जा रहे हैं। वि० त्रि०) आकाशवाणीकी आज्ञा थी कि 'उठि उठि गृह जाहू' अतः सब ब्राह्मण घर गये (उठकर तो पहले ही खड़े हो गये थे, शाप देने लगे फिर ब्रह्मवाणीसे चकित होकर प्रसन्न सुनने लगे थे, अब चल दिये)। (ख) 'समाचार पुरलोगन्ह पाए'—ब्राह्मणोंके चल देनेपर उनको समाचार मिला, इससे पाया गया कि राजाने सब प्रसन्न जो ब्राह्मणोंमें कहा था वह (वे रास्ता चलते हुए परस्पर कहते-सुनते जाते थे एवं जो पूछता था उससे भी जहाँ तहाँ कहते गये, इस प्रकार) सब समाचार पुरवासियोंको मिला। ये ब्राह्मण भी पुरके ही थे, (ग) 'सोचहिं' अर्थात् राजाके लिये शोच करते हैं (कि ऐसा धर्मात्मा राजा न मिलेगा) और दैवका दोष दते हैं, ब्राह्मणोंको दोष क्यों नहीं दत कि जिन्होंने बिना विचारे शाप दे दिया / कारण कि ब्राह्मणको दोष लगाने, उनकी निन्दा करनेका फल भारी दण्ड है, यह वे जानते हैं, यथा 'द्विज निदक बहु नरक भोग करि। जग जनमें बायस मरीर धरि॥' (७। १२१) (घ) 'बिरचत हंस काग किय'—अर्थात् भानुप्रतापने ऐसे-ऐसे मत्कर्म किये थे कि देवता होना सो न होकर राक्षस हुआ [हमको

क्षीर-नीर-विवरणका विवेक होता है; यथा—‘क्षीर नीर विवरण गति हंसी।’ (२. ३१४. ४) इसी तरह राजा अधर्मको त्यागकर धर्ममें रत था, निष्काम धर्म किया करता था, परम विवेकी था, यथा—‘भूष विवेकी परम सुजाना।’ (१५६। १) यह प्रारम्भमें ही कहा है उसी सम्बन्धसे कहा कि वह ‘हंस’ बनाया जा रहा था सो काग बना दिया गया कौआ काला, कठोरभाषी, मलिनभक्षी, छली इत्यादि वैसे ही राक्षस। राक्षस होनेका शाप दिया यही कौवा बनाना है इसी तरह राज्य सुनाकर श्रीरामको वनवास देनेपर विधाताको दोष लगाया गया है यथा—‘एक विधातहि दूषन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेही॥’ (२। ४९. १) ‘लिखत सुधाकर गा लिखि रहू। विधि गति धाम सदा सब काहू॥’ (५५। २) पुनः भाव कि ‘विधि गति बड़ि विपरीत विधिना।’ उसीका दोष है जो चाहे कर डालता है। यहाँ ‘स्तुति अलङ्कार’ है।]

वि० त्रि—राजासे इस जन्ममें कोई अनर्थ भी नहीं हुआ जिसका फल यह शाप कहा जा सके, अतः दैवको दोष देते हैं कि उन्होंने नियम भंग किया जन्मसे ही काग था हंस बनानेका विधान है। ‘द्विजद्रोही बहु मरक भोग करि। जग जन्म बापस सरीर धरि॥’ यहाँ तो राजा जन्मसे ही हंस था और हंसकी भाँति आचरण करता था, परम धर्मात्मा था, इसे ब्राह्मणद्वेष कहाँसे उत्पन्न हो गया जो यह ब्राह्मणोंको वश करने चला?

टिप्पणी—२ ‘उपरोहितहि भवन’ इति। इससे पाया जाता है कि कालकेतुको ब्राह्मणोंका भय था कि राजाकी तरह हमको भी अपना द्रोही समझकर शाप न दे दें, इसीसे उसने प्रथम तुरत पुरोहितको उसके घर पहुँचा दिया जिसमें पुरोहितको जब वे घरमें पायेंगे तो शाप न देंगे। [अथवा, अब अपना काम हो गया, अतः पहुँचा दिया। (रा० प्र०) यह डर था कि पुरोहितकी खोजमें कहीं राजाके आदमी कपटी मुनिके आश्रमतक न पहुँच जायें। (वि० त्रि०)] राजा ने सब प्रसङ्ग कहते हुए पुरोहितके हरण करनेकी बात भी कही तब ब्राह्मण कुपित न हुए, क्योंकि तापसने यह भी तो कहा था कि मैं उसे अपने समान बनाकर अपने आसनमें रखूँगा, पुरोहितको उसने क्लेश नहीं दिया तब ब्राह्मण क्यों कुपित होते? उसपर भी उसको शीघ्र ही घरमें देखा (इससे तापसको शाप कैसे देते? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके थे फिर कहीं दूसरा अनर्थ न हो जाय। आकाशवाणीने तो अपराधीका नाम बताया नहीं (ख) ‘असुर तापसहि’ अर्थात् स्वयं आकर सब समाचार कहा। क्योंकि यही करार था कि ‘कुल समेत रिपुमूल बहाई। चौथे दिवस मिलव मैं आई॥’

तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए॥४॥

घेरेन्हि नगर निसान बजाई। विविध भाँति नित होइ लराई॥५॥

जूझे सकल सुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥६॥

अर्थ—उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे सब राजा सेना सजा सजाकर चढ़ आये॥४॥ डंका बजाकर उन्होंने नगरको घेर लिया। नित्य ही बहुत प्रकारसे लड़ाई होने लगी॥५॥ सब योद्धा शूरवीरोंकी करनी करके लड़ मरे। राजा भाईसमेत (संग्राम) भूमिमें गिरा॥६॥

टिप्पणी—१ (क) ‘तेहि खल’ अर्थात् जिसने पुरोहितको उसके घर पहुँचाया और तपस्वीको खबर दी उसी खलने, कालकेतुको पूर्य खल कह आये हैं, यथा—‘तेहि खल पाछिल बयरु संधारा।’ (१७०। ७) यहाँ भी ‘खल’ उसीको कहा। (निकटवर्ती तापस शब्दके सम्बन्धसे ‘तेहि’ तापसके लिये भी हो सकता है। तापसने यह काम खलताका किया अतः उसे ‘खल’ कहा। उसने पत्र लिख लिख कालकेतुद्वारा सर्वत्र पहुँचाये। ‘देखि न सकहिं पराइ विभूनी।’ ‘पर हित हानि लाभ जिन्ह केरं। उजरे हरव विषाद बसेरे॥’ इत्यादि ‘खल’ के लक्षण हैं। (ख) ‘जहँ तहँ’ अर्थात् जिन जिनको भानुप्रतापने जीता और राज्य छीन लिया। (जो आकर भानुप्रतापसे नहीं मिले थे उनके पास)। यथा—‘जीने सकल भूप बरिआई।’ (१५४। ६) (जिनको दण्ड लेकर छोड़ दिया था, पर जिनको हारकी ग्लानि थी वे भी इसमें आ सकते हैं जिनको वह

जानता होगा कि भानुप्रतापसे भीतर-भीतर जलते हैं उन्हेंको पत्र भेजे)। (ग) 'यत्र पठाए' क्योंकि मुख्याग्र कहनेसे विश्वास न होता। (घ) 'भूप सब धाए' इस कथनसे सूचित हुआ कि सब राजा बड़े प्रसन्न हुए, वे ऐसा चाहते ही थे (कि भानुप्रतापको किसी तरह जीते)। ['सजि सजि सेन' क्योंकि भानुप्रताप बड़ा बली था इससे पूरी सेना लेकर आये। जीत तो सकते न थे, पर शापका बल पाकर जीतनेका विश्वास है। इसीसे प्रसन्न हुए।]

टिप्पणी—२ 'घेरेंहि नगर' इति। (क) नगरको घेरनेसे पाया गया कि किलेसे लड़ाई होने लगी। [घेरनेसे यह भी होता है कि भीतर अन्न नहीं पहुँच सकेगा। वर्षभरमें तो नाश होना है ही, तबतक घेरे रहेंगे इस तरह सुगमतासे अपनी जय हो जायगी]। (ख) 'निसान बजाई'। जैसे भानुप्रतापने निशान बजाकर चढ़ाई की और सबको जीता था, वैसे ही इन सब राजाओंने डंका बजाकर जीतनेके लिये भानुप्रतापपर चढ़ाई की। (ग) 'विबिध भाँति'—अर्थात् किलेसे, किलेके बाहरसे, तोपसे, तुपकसे, तलवार, बछी, धनुष-बाण, गदा कृपाण इत्यादि भाँतिसे। अथवा चक्रव्यूह इत्यादि अनेक व्यूहरचनाद्वारा और भी जो भाँति हैं वे भी इसमें आ गयीं। (घ) 'नित होइ' से जनाया कि बहुत दिन लड़ाई हुई (सम्भवतः लगभग संवत्भर, क्योंकि संवत्समध्य नाशका शाप था), क्योंकि किला भारी था जल्दी न टूट सका (और भानुप्रतापकी सेना भी साधारण न थी)।

टिप्पणी—३ (क) 'जूझे सकल सुभट करि करनी' इति सुभटोंमें पुरुषार्थ था, इसीसे उनका करनी करके जूझना लिखा। राजामें शापके कारण पुरुषार्थ न रह गया इसीसे उसका पुरुषार्थ करके जूझना नहीं लिखते यदि प्रथमवाला पुरुषार्थ रहता तो सब राजा न जीत पाते। उसके प्रथम पुरुषार्थसे तो वे सब हार चुके थे यथा—'सम दीप भुज बल बस कोन्हें।' ['करि करनी' अर्थात् रणभूमिमें अपनी वीरता दिखाकर सम्मुख संग्राम करते हुए। 'करि करनी' को देहली-टोपकन्यायसे दोनों ओर लगा सकते हैं। तब भाव यह होगा कि दोनों भाई रणमें अपनी वीरतासे लड़े, पोंठ न दिखायी, पर शापवश उनका पुरुषार्थ कारगर न होता था उनका नाश होना ही था। (प्र० स०) 'बंधु समेत' अर्थात् अरिमर्दन भी साथ ही गिरा जो 'भुजबल अतुल अचल संग्रामा' था, वह भी मारा गया]। (ख) सुभटोंका मरना कहकर तब दोनों भाइयोंको कहा। इससे जनाया कि जब सेना रह न गयी तब दोनों भाई स्वयं लड़े

सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा। विप्रश्राप किमि होइ असाँचा ॥ ७ ॥

रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ ८ ॥

दो०—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वाम।

धूरि मेरु सम जनक जय ताहि ब्याल सम दाम ॥ १७५ ॥

शब्दार्थ—बाँचा=बचाया, यथा—'बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब यह मरनहार भा सौँचा ॥' (२७५। ४) =बचा। असाँचा=असत्य। वाम=वाम बायाँ, उलटा, प्रतिकूल। मेरु=पर्वत। =सुमेरु दाम=रस्सी, माला। जनक=पिता।

अर्थ—सत्यकेतुके कुलमें (राजालोगोंने) किसीको न बचा रखा (चा, कोई न बचा)। ब्राह्मणोंका शाप कैसे असत्य हो सकता? ७। सब राजा शत्रुको जीतकर नगरको बसाकर जय और यश पाकर अपने-अपने नगरको गये ८॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं) भरद्वाज सुनो। जिसको जब विधाता वाम होते हैं तब उसको धूलि मेरुके समान, पिता यमराजके समान और रस्सी वा माला सर्पके समान हो जाती है ॥ १७५ ॥

टिप्पणी १ (क) 'सत्यकेतु कुल कोउ' इति। सुभटोंका और भाईसहित राजाका जूझना कहा, कुलका नाश न कहा था और शाप है कुलके नाशका भी। अतः कहा कि 'सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा।' अर्थात् राजालोगोंने अपने शत्रुके कुलमें किसीको न बचा रखा सबका वध किया। क्योंकि यह राजनीति है कि शत्रु कुलको न रहने दे। यथा—'रिपु रिन रव न गखव काऊ।' (ख) कुलका कोई व्यक्ति किसी प्रकारसे

न बचा, इसका कारण बताते हैं कि 'विप्र श्राप किमि' अर्थात् ब्राह्मणोंके श्रापसे ऐसा हुआ उनका श्राप है कि 'जलदाता न रहिहि कुल कोऊ', अतः 'कोऊ नहि बाँचा।' श्राप असत्य नहीं हो सकता, [जय विजयको जब श्राप हुआ तब भी ऐसा ही कहा है। यथा—'विप्र श्राप तैं दुनों भाई। नामस अमुर देह तिन्ह पाई॥' "मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रबाना॥' (१२३। १) ब्राह्मण अपने दिये हुए श्रापको स्वयं व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो उनका आशोवाद भी कुछ न माना जाय। यह बात देवर्षि नारदके 'मृषा होउ मय श्राप कयाला।' से सिद्ध है। १३८। ३) देखिये। (ग) विप्रद्रोह कुलका नाशक है यथा—'जिमि द्विज द्रोह किए कुल नामा।' (४। १७ ८) अतः 'किमि होइ अमाँचा' कहा कुलका नाश हुआ ही चाहे। पहले साधारण बात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया गया। अतः यहाँ 'अर्थान्तर-न्यास अलङ्कार' है। (प्र० सं०)]

टिप्पणी—२ (क) 'रिपु जिनि सब नृप'—इससे जनाया कि भानुप्रताप (उन) सब राजाओंका शत्रु था अतः सबका 'रिपु' को जीतना कहा। (ख) 'नगर बसाई' इति भाव कि संग्राम होनेमें पुरवासी भयके मारे जहाँ-तहाँ भागने लगे कि राजालोग हमारा भी वध न कर डाल हमें न लूट लें इसीसे सबको निर्भय करके बसाया। अथवा, राजाके नगरमें ब्राह्मण बहुत हैं, इसमें राजाओंने नगरमें कुछ भी उपद्रव न किया कि वे हमें भी श्राप न दे दे। सबका समाधान करके सबको बसाया कि पुरवासी भय न करें उनसे कोई न बोलेगा। ऐसा कहनेका कारण है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शत्रुको मारकर उसका नगर लूट लिया जाता है [लड़ाईमें नगर उजड़ जाता है, अतः उसका बसाना कहा। पञ्जाबीजी अर्थ करते हैं कि 'शत्रुको जीतकर सबने तपस नृपको नगरमें बसाया। काश्मीरका राज्य उसको दिया।' और वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि 'राजाभाने अपने-अपने नगर स्वतन्त्रतापूर्वक बसाये अथवा भानुप्रतापके नगरमें अपना-अपना धाना बसाया' सबने आपसमें समझौता करके अपन अपने हिस्सेकी जगह लेकर उस नगरको बसाया जैसा पिछ्लो जर्मन लडाइमें जो संवत् १०९८ खि० के लगभग प्रारम्भ होकर कई वर्षतक चली, उसमें जर्मनों और जापानकी हार होनेपर अमरीका रुस और इंग्लैंडने उन मुल्कोंमें अपने-अपने भाग कायम किये।] (ग) 'निज पुर गवने' इति नगर बसाकर अपने पुरको गये इससे सूचित हुआ कि कुछ दिन वहाँ टिककर नगरका बंदोबस्त करके तब गये पुनः, 'निज पुर गवने' का भाव कि राजा लोग निश्चय करके आये थे कि भानुप्रतापपर विजय न प्राप्त हुई तो अब नगरमें लौटकर न आयेगे, क्योंकि वह भारी शत्रु है फिर वह नगरमें न रहने देगा। इसीसे कहते हैं कि जब जय और यश प्राप्त हुआ तब अपने पुरको गये। (घ) 'जय जमु पाई' इति भाव कि भानुप्रतापने सब राजाओंका 'जय यश' हर लिया था उससे न तो किसी राजाको जय ही मिली थी और न क्षत्रियपनेका यश ही किसीका रह गया था अब जय और यश दोनों मिल गये (जो पूर्व छिन गये थे) पुनः 'जय यश' कहनेका भाव कि शत्रुको संग्राममें मागे छल करके नहीं मागे, किंतु धर्मबुद्धिसे विजय प्राप्त की प्रथम जय मिली, जय होनेसे यश मिला। अतः उसी क्रमसे कहा।

टिप्पणी ३—'भगद्वाज सुनु' इति (क)—यह प्रसङ्ग मुनिकर कटाक्षित् भगद्वाज मुनिको संदेह हो कि ऐसे धर्मात्मा राजाके साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न होने चाहिये थे, अतः स्वयं ही उस संदेहका निराकरण करते हैं कि 'जाहि जव' (ख) 'जाहि', जिसको कहनेका भाव कि कमफल सबके ऊपर है। जब=जिस कालमें। भाव कि कमका फल समय पाकर उदय होता है (ग) 'होइ विधाता ब्रह्म'—भाव कि विधाता ही कर्मफलदाता है यथा—'कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ अमुभ सकल फल दाता॥' (२। २८२ ६) शुभ कर्म फल देनेका विधाता दाहिने होता है और अशुभ कर्मका फल देनेका वाम होता है। (घ) धूलि सम्मान कालकेतु मुपेरु समान हा गया जनक समान कपट्टी मुनि थप और दामसम विप्र व्याल समान हो गये।

नोट—१ 'धूरि मेरु सम जनक' व्याल सम दाम' इति ये तीनों बातें राजापर बोती कालकतुके सौ पुत्र और दस भाई थे वे सब मारे गये। वह अकलें जान बचाकर भागा। अब वह रज सम था

वही पर्वत हो गया राजाको उसने कुचल डाला। राजाने कपटी मुनिको पिता माना, यथा—‘जानि पिता प्रभु करौं बिठाई ॥ मोहि मुनीस सुत सेवक जानी।’ (१६०। ३-४) और उसने भी पुत्र माना, यथा ‘सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहीं।’ (१६१ १) वही उसके लिये कालरूप हो गया। ब्राह्मण राजाको रत्नमालासम थे जैसे रत्नमालाका सार सँभार रखा जाता है वैसे ही यह ब्राह्मणोंका आदर करता था। सो उन्होंने सर्प होकर इसे डस लिया। (मु० रोशनलाल) वैजनाथजीने भी ऐसा ही लिखा है वे लिखते हैं कि विप्रवृन्द मुक्तादाममम शोभा मुखदायक थे। राजद्वारपर उनके दर्शनसे शोभा और सुख प्राप्त होता था, वे आशीर्वाद दिया करते थे, उन्होंने नाशका शप दिया। और श्रीसंतसिंह पंजाबीजीका मत है कि ‘जिन राजाओंको इसने धूलवत् कर दिया वे ही मेरुवत् हो गये। विप्र पितासम कृपा करते थे, वे ही यमतुल्य नाशक हुए और कालकेतु दाम (रम्सी) सम ‘सूत्र मन’ रहता था सो सर्प हो गया।

वि० त्रि० भी श्रीपंजाबीके मतमें हैं कि ‘कपटी मुनि धूल-समान था (यथा—‘नाम हमार भिखारि अब निधन रहित निकेत’), पितृस्थानीय विप्रवृन्द थे कालकेतुमें कुछ रह नहीं गया था, उसकी आकृतिमात्र राक्षसकी थी सूकर आदि बना बना वनमें फिरता था, वह रज्जु था सो सर्प हो गया।

नोट—२ ‘सत्यकेतु तहैं बसइ नरसू’ उपक्रम और ‘सत्यकेतु कुल कोउ’ उपसंहार है। ‘भरद्वाज सुनु अपर मुनि’ दोहा १५२ उपक्रम है और ‘भरद्वाज सुनु जाहि’ उपसंहार।

रा० प्र०—भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद यहाँ (अगली चौपाई) तक स्पष्ट देख पड़ता है आगे ग्रन्थमें कहीं नाम नहीं है। कारण यह है कि भरद्वाजका संदेह रामतत्वके विषयमें था, चरितमें नहीं; क्योंकि चरितको तो वे स्वयं प्रकट कहते हैं, यथा—‘निहकर चरित बिदित संसारा।’ अतएव जबतक रामतत्व जाननेका प्रयोजन रहा तबतक गोस्वामीजीने ‘मुनि भरद्वाज’ इत्यादि सम्योधान किया। और जो कहें कि ‘छाहीं सुनइ राम गुन गूढ़ा’ इस वाक्यमें विरोध पाया जाता है तो उसका उत्तर यह है कि ये वचन भरद्वाज मुनिके नहीं हैं।

काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भएउ निसाचर सहित समाजा ॥ १ ॥

दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा ॥ २ ॥

भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भएउ सो कुंभकरन बलधामा ॥ ३ ॥

सचिव जो रहा धरमरुचि जासू। भएउ बिमात्र बंधु लघु तासू ॥ ४ ॥

नाम बिभीषन जेहि जग जाना। बिष्णुभगत विज्ञान निधाना ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—भुजदंड=भुज (बाहु बाँह)-दण्ड (दण्डा)। डण्डके आकारका होनेसे बाहुको भुजदण्ड कहते हैं। प्रायः बलवान् पुरुषोंके भुजाओंको ‘भुजदण्ड’ कहा जाता है। स्त्रियोंकी भुजाएँ कोमल होती हैं इससे उन्हें भुजबल्ली कहा जाता है बरिबंड=बालवद्ध)प्रचण्ड, बली बलवानोसे वन्दिन। यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है, बिमान् (सं०)=अपने माताके अतिरिक्त पिताको दूसरी विवाहिता स्त्री=सौतेली माँ। बिमात्र=बिमातृज=सौतेला

अर्थ—हे मुनि! सुनो। समय पाकर वही राजा समाजमहित निशाचर हुआ ॥ १ ॥ उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं गवण नाम था वह बड़ा बलवान् तेजस्वी प्रचण्ड वीर था ॥ २ ॥ राजाका छोटा भाई (जिसका) अरिमर्दन नाम था वह बलका धाम कुम्भकर्ण हुआ ॥ ३ ॥ जो (धर्मरुचि) मन्त्री था जिसकी धर्ममें रुचि थी, वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥ ४ ॥ उसका नाम बिभीषण था, जिसे संसार जानना है। वह विष्णुभगवान्का भक्त और विज्ञानका खजाना, भण्डार वा समुद्र था ॥ ५ ॥

टिप्पणी - १ (क) ‘काल पाइ’ इति जहाँसे राजाके शपका प्रसङ्ग छोड़ा था वहींसे पुनः कहते हैं ‘काल पाइ’ राजा भएउ निसाचर सहित समाजा। का सम्बन्ध ‘जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार।’ (१७३) से मिलाने हैं। (ख) ‘काल पाइ’ कहा क्योंकि समय पाकर शरीरकी प्राप्ति होती है [जीव शरीर छोड़नेके पश्चात् तुरत जन्म ले, यह आवश्यक नहीं है। जब उसके कर्मोंके भोग योग्य समय

(ग्रहस्थिति) और वातावरण होता है तब पुनः जन्म पाना है।] यथा—‘मन मर्ह तथा लीन नाना तन प्रगटन अवसर पाए।’ (वि० १२४) [हरि इच्छासे शापमें समयका नियम नहीं हुआ। यदि उसमें नाश होनेपर तुरंत निशाचरयोनि पानेका शाप होता तो मरण होते ही उनका जन्म होता। जैसे लोमशका शाप भृशुण्डीजीको हुआ कि ‘सपदि होहु पच्छी चंडाला’ अतः वे तुरंत काक हुए, यथा—‘तुगत भयउँ मैं काग तब’ (७। ११२) अर्थात् प्रभुके अवतारका समय नहीं है, इससे वैसा शाप न होने पाया।] जब श्रीगमजीकी इच्छा लीला करनेकी होती है तब प्रथम रावणका अवतार होता है। अनजिम कल्पमें श्रीरामावतार हानेको था जब वह कल्प आया तब भानुप्रताप रावण हुआ। ‘सुनु’ का भाव कि राजा जैसे रावण हुआ वह हम आगे कहते हैं, सुनो। (ग) ‘सहित समाज’ निशाचर हुआ क्योंकि शाप था कि ‘निशाचर होहु’ सहित परिवार’ सहित परिवार ही सहित समाज है। जहाँ श्रीगमजीका परिवारसहित पूजन होना है वहाँ श्राद्धनुमान्जी सुग्रीवजी आदिके सहित पूजन होता है इससे भी समाजको गणना परिवारमें है।

टिप्पणी—२ (क) ‘दम सिर ताहि बीस भुजदंडा’ इति। सब कल्पोंके रावण दम सिर और बीस भुजावाले होते हैं ऐसा ही सृष्टिका नियम है। भुजको प्रबलता दिखानेके लिये ‘भुजदंड’ शब्द दिया। भारी और बलवान् भुजाको भुजदण्ड कहते हैं यथा—‘करि कर सरिस सुभग भुजदंडा।’ (१४७। ८), ‘दुहु भुजदंड तमकि महि मारी।’ (६। ३१) ‘दम सिर बीस भुजदंड’ से सूचित हुआ कि रूप भयदायक है, (ख) ‘रावण’ नाम है अर्थात् यह सबको रलानेवाला है। ‘रावयतीति रावणः।’ (विशेष आगे प० प० प्र० की टिप्पणीमें देखिये) ‘वीर वरिखंडा’ वीरोंमें प्रबल है। यथा—‘रन मद मन फिड़ जग धावा।’ प्रनिधट खोजत कतहुँ न पावा॥’ (१८२। ९) वीरकी शोभा बलसे है, इसीसे वीरको बलवान् कहते हैं। यथा—‘भए निशाचर जाइ तेइ महावीर बलवान।’ (१२२) ‘नाथ न रथ नहीं तन पद जाना। कंहि बिधि जितव वीर बलवाना॥’ (६। ७९) ‘जेहि ताइका सुबाहु हति खंडेउ हर कोटंड। खर दूषन निमिरा बह्यो मनुज कि अम वरिखंड॥’ (३। २५)—ये सब काम बलके वर्णन किये गये हैं इससे स्पष्ट हुआ कि ‘वरिखंड’ का अर्थ ‘बलवान्’ है। ‘रवन नाम’ से सूचित किया कि नाम भयदायक है, यथा ‘भई सभय जब नाम सुनावा।’ (३। २८) और ‘वीर वरिखंडा’ से जनाया कि पुष्पाथ भयदायक है, यथा—‘चलत दसानन डोलति अवनी। गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर खनी॥’ (१८२। ५) आगे अब क्रमसे सबकी उत्पत्ति कहत हैं। (ग) ‘भूप अनुज’—भाव कि जैसे वह पूर्व भानुप्रतापका छोटा भाई था वैसे ही भानुप्रतापक रावण होनेपर वह रावणका छोटा भाई हुआ ‘अरिमर्दन नामा’—प्रथम तनमें वह शत्रुका मर्दन करनेवाला था वैसे ही निशाचर होनेपर बलका धाम था कोई शत्रु ऐसा न था जो उसके सम्मुख खड़ा रह सके, यथा—‘अतिबल कुंभकरन अम धाना। जेहि कहुं नहिं प्रनिधट जग जाना॥’ (१८०। ३) जैसे अरिमर्दन भानुप्रतापमें अधिक बलवान् था वैसे ही कुम्भकर्ण रावणसे अधिक बलवान् था अरिमर्दनक सम्बन्धमें कहा था कि ‘भुज बल अनुल अवल संग्रामा’ वैसे ही यहाँ बलधामका अर्थ है कि बलवान् और संग्राममें अचल है, क्योंकि जो बलधाम होगा वह संग्राममें अचल अवश्य होगा। रावण वीर और वरिखण्ड (बलवान्) है वैसे ही कुम्भकर्ण अरिमर्दन अर्थात् वीर है और बलधाम है। रावणका रूप भयदायक है वैसे ही कुम्भकर्णका रूप भयदायक है कुम्भ-समान जब उसका कर्ण है तब रूप बड़ा भारी होगा ही

टिप्पणी ३—‘सचिव जो रहा धर्मरुचि जामू।’ इति। (क) धर्मरुचि नाम लिखनेका भाव कि मन्त्री तो बहुत थे पर जो इस नामका था जिसकी धर्ममें रुचि थी वह रावणका छोटा भाई हुआ जैसे पूर्वजन्ममें धर्ममें रुचि थी, यथा—‘सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीती।’ (१५५। ३) वैसे ही इस जन्ममें भी उसकी जन्ममें ही धर्ममें रुचि हुई [‘धर्म रुचि जामू’ देहलीदीपक न्यायसे दोनों ओर लगता है। अर्थ होगा—उसका विमातृज छोटा भाई हुआ जिसकी धर्ममें रुचि थी]। (ख) ‘भयउ विमात्र बंधु लघु’ इति। मन्त्री भाई हुआ। इससे सूचित हुआ कि राजाका यह मन्त्री धर्मात्मा था इससे वह उसे भाई करके मानता था अथवा किसी नातेसे भाई होता था सगा भाई न था इसीसे इस जन्ममें वह भाई हुआ, पर सगा भाई न हाकर मौनन्नी मातासे हुआ बंधु लघु—भाव कि पूर्व जन्ममें छोटा था इसीसे अब भी छोटा हुआ।

टिप्पणी—४ 'नाम विभीषण जेहि जग जाना।' इति। (क) जगत् जानता है क्योंकि इनकी गणना परम भागवतात्म है, यही बात अगले चरणमें कहते हैं कि विष्णुभक्त हैं और विज्ञाननिधान हैं, यह भी बात समार जानता है पुनः समार रामायण सुनने वा पढ़नेसे जानता है कि रावणको इन्होंने कैसा कैसा उपदेश दिया है (ख) जगत्में प्रथम नाम विख्यात होता है तब गुण। इसीसे प्रथम नाम कहा पीछे गुण कहते हैं कि 'विष्णुभगत' हैं। (ग) 'जग जाना' कहकर 'विष्णु भगत' कहनेका भाव कि समारमें इनकी प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञानके कारण हुई, राक्षसी कर्मोंमें नहीं इससे पाया गया कि ब्रह्माके वरदानके पूर्वसे प्रथम जन्मसे ही, इनको भगवद्भक्ति प्राप्त थी, ब्रह्माका वर तो पीछे इस शरीरमें मिला, पूर्व जन्ममें धर्ममें रुचि थी, इसीसे पूर्वजन्म-संस्कारमें राक्षसदेहमें भी जन्म लेने हो हरिभक्ति प्राप्त हुई। धर्मसे हरिभक्ति मिलती है। यथा—'जग जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई।' (३। ६) (घ) पुनः भाव कि ये ऐसे महाभागवत हैं कि समार इनको वन्दना करता है यथा 'प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकध्यासाम्बरीषशुकशीनकभीष्मकाद्यान्। रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणाद्यानेतानहं परमभागवतान् नमामि॥' (पाण्डवगीतामें यही श्लोक कुछ हेर फेरसे है। दोहा (२६ ४) भाग १ देखिये ये भगवान्‌के पार्षद भी हैं)।

प० प० प्र०—१ यहाँ देहस्वभावका दुष्परिणाम न होनेका कारण हरिभक्ति ही है। इसमें अनुमान होता है कि त्रिजटा आदि जो भी हरिभक्तिमान् व्यक्ति लकामे थे वे सब पूर्वजन्ममें धर्मर्तव्य मन्त्रीके हो सम्बन्धी थे और हरिभक्त थे। प्रतापभानु आदि अन्य सब लोग पूर्वजन्ममें धर्मशील और पापरहित होते हुए भी राक्षसदेह पानसे अधर्मी बन गये। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वजन्ममें इनमेंसे कोई भी हरिभक्त नहीं था। इस प्रकरणमें यह विशेष रीतिसे दिखाया है कि देहस्वभाव बिना हरिभक्तिक नहीं जाता है केवल धर्मशीलतामें देहस्वभाव नहीं जाता। काकभुगुण्डि काकदेहवाला है, पर काकस्वभाव नहीं है, इसका कारण भी यही है कि वह शापके पूर्व विप्रदेहमें हरिभक्तिसम्पन्न था इस प्रकार ग्रन्थके उपक्रम और उपसंहारमें इन दो कथाओंमें एक ही सिद्धान्त बताया—'बिनु हरिभक्ति स्वभाव न जाई।'।

२ नारदमोह-प्रकरणसे यह बताया कि शिव-हरि-कृपा-विहीन योग ज्ञान वैराग्य और कामविजय भी निरर्थक और अधोगतिदायक हैं।

३ मनुशतरूपा प्रकरणमें बताया कि भ्रमशीलता, वैराग्य और ज्ञानको हरिभक्तिका आधार हा तो वह जीव भगवान्‌को भी वशमें कर लेता है।

४ काकभुगुण्डि चरित्रमें यह विशेषता बतायी है कि कर्म ज्ञान रहित केवल भक्तिसे वैराग्य ज्ञानादि सब कुछ सहज ही अनायास प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक पद्धतिसे कर्म-धर्म ज्ञान और भक्तिको विशेषता बताकर सिद्ध किया है 'रघुपति भगति बिना सुख नहीं।'। 'नाम रामको अंक है सब साधन हैं सून। अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दम गून॥' (दोहावली १०) ऐसा कहना उचित ही है। यही मानसका श्रुतिसिद्धान्त है।

नोट—१ 'भयउ विमात्र बंधु लघु तामू।' इति। श्रीरामचरितमानसकल्पवृक्षे रावण और कुम्भकर्ण सहोदर भ्राता थे। विभीषणजी रावणके सौतेले भई थे। अतः मानसकल्पवृक्ष की कथा वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि रामायणोंमें भिन्न कल्पकी है। इन रामायणोंके रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण सहोदर भ्राता थे महाभारत वनपर्वमें जिस रावणकी कथा मार्कण्डेय मुनिने युधिष्ठिरजीसे कही है उसका भी विभीषण सौतेला भाई था। कथा इस प्रकार है—पुलस्त्यजी ब्रह्माके परम प्रिय मानस पुत्र थे। पुलस्त्यजीकी स्त्रीका नाम गौ था। उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवण पिताको छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें रहने लगा। इससे पुलस्त्यजीका बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने (वैश्रवणको दण्ड देनेके लिये) अपने-आपको ही दूसरे शरीरमें प्रकट किया। इस प्रकार अपने आधे शरीरमें रूपान्तर धारणकर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए। विश्रवाजी वैश्रवणपर सदा क्रुपित रहा करते थे। किंतु ब्रह्माजी उनपर प्रसन्न थे,

इसलिये उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया, समस्त धनका स्वामी और लोकपाल बनाया। महादेवजीसे उनकी मित्रता करा दी और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। साथ ही ब्रह्माजीने उनको राक्षसोंसे भरी लंकाका आधिपत्य और इच्छानुसार विचरनेवाला पुष्पकविमान दिया तथा यक्षोंका स्वामी बनाकर उन्हें 'राजराज' की उपाधि भी दी।

कुबेर (वैश्रवण) जी पिताके दशनको प्रायः जाया करने थे। विश्रवा मुनि उनको कुपित दृष्टिसे देखने लगे। कुबेरको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं तब उन्होंने उनको प्रसन्न करनेके लिये पुष्पोत्कटा राका और मालिनी नामकी परम सुन्दरी तथा नृत्यगानमें निपुण तीन निशाचरकन्याएँ उनको सेवामें नियुक्त कर दीं। तीनों अपना अपना स्वार्थ भी चाहती थीं। इससे तीनों लागू डाँटसे विश्रवा मुनिको सन्तुष्ट करनेमें लग गयीं। मुनिने सेवामें प्रसन्न होकर तीनोंको लोकपालोंके सदृश पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुम्भकर्ण। मालिनीसे एक पुत्र विभीषण हुआ। राकाके गर्भसे खर और शूर्पणखा हुए। यथा—'पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ। कुम्भकर्णदशग्रीवौ दत्तेनाऽप्रतिमौ भुवि॥ मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम्। राकाया मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा॥' (महाभारत वनपर्व अ० २७५। ७-८)

रावणके दस सिर जन्मजात थे। इससे उसका नाम प्रथम दशग्रीव था। रावण नाम तो कैलासके नीचे दबनेपर हुआ। रावणका अर्थ है रुलानेवाला। (वाल्मी० ७। १६ देखिये) (प० प० प्र० की टिप्पणी देखिये)।

वाल्मीकीयके रावणजन्मकी कथा तथा उसकी माताका नाम इससे भिन्न है। कथा इस प्रकार है कि विष्णुभगवान्के भयमें सुमाली परिवारसहित रसतलमें रहने लगा। एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसीसहित मर्त्यलोकमें विचार रहा था, उसी समय कुबेरजी पिता विश्रवाके दर्शनोंको जा रहे थे। उनका देवताओं और अग्रिके समान तेज देखकर वह रसतलको लौट आया और राक्षसोंकी वृद्धिका उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसीसे कहा कि तू पुलस्त्यके पुत्र विश्रवा मुनिको स्वयं जाकर वर इससे कुबेरके समान तेजस्वी पुत्र तुझे प्राप्त हावे। पिताकी आज्ञा मान कैकसी विश्रवा मुनिके पास गयीं। मायंकालका समय था वे अग्रिहोत्र कर रहे थे। दारुण प्रदंष्ट्रकालका उसने विचार न कर वहाँ जाकर उनके समीप खड़ी हो गयी। उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तুম कौन हो और क्यों आयी हो? उसने उत्तर दिया कि आप तपःप्रभावसे मेरे मनकी बात जान सकते हैं। मैं केवल इतना बताये देती हूँ कि मैं केवल अपने पिताकी आज्ञासे आयी हूँ और मेरा नाम कैकसी है।

विश्रवा मुनिने ध्यानद्वारा सब जानकर उससे कहा कि तू दारुण समयमें आयी है, इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म करनेवाले और भयकर आकृतिके होंगे। यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप-ऐसे ब्रह्मवादीसे मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिये। आप मुझपर कृपा करें। मुनिने कहा—'अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वशानुकूल धर्मात्मा होगा।

कैकसीके गर्भमें क्रमशः रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए। सबसे पीछे विभीषण हुए। (वाल्मी० ७। ९ १—३५)

प्रायः यही कथा अध्यात्मरामायणमें है। (अ० रा० ७। १। ४५—५९) पद्मपुराण पातालखण्डमें श्रीअगस्त्यजीने श्रीरामदरबारमें जो कथा कही है उसमेंकी 'कैकसी' विद्युन्मालीदेवकी कन्या थी। उस कैकसीके ही रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण पुत्र हुए।

नोट—१ रावणके दस सिर क्यों हुए? इसपर अनेक महान्यात्राएँ लिखी हैं। सृष्टिकर्ता हो इसका अभिप्राय भले ही ठाक कह सकें (१)—हरिहर्प्रसादजी लिखते हैं कि 'रावणकी माँकी पुत्रका वरदान मुनि देकर फिर किसी अनुष्ठानमें दस मासतक लगे रह गये वह खड़ी रही तबतक दस बार इसे रजोधर्म हुआ, इस कारण दस सिरका पुत्र मुनिने इसको दिया।' (२) इसमें सत्, रज, तम तीन गुण दर्शानेकी दस सिर दिये, क्योंकि त्रिदेवके १० सिर हैं, इस तरह कि भगवान् विष्णुके एक सिर हैं, ब्रह्माजीके चार और शंकरजीके पाँच हैं सब मिलकर दस हुए। (३) दसवीं दशा मृत्यु है। यह संसारभरकी मृत्युरूप

होगा। (४)—दस सिर मानो १० का अंक है जिसमें एक '१' जो ईश्वर उससे विमुख होनेसे यह शून्य (मृतक) सम होगा। (५)—यह मोहका स्वरूप है। दसों इन्द्रियाँ इसके १० मुख हैं यथा—'मोह दसमौलि'।' इत्यादि। (मानसशंकावली, शंकाभोचन) पुनः, (६) यों भी कहा जाता है कि रुद्रयामलतन्त्र और पद्मपुराणमें लिखा है कि 'कैकसी' को रतिदानकी स्वीकृति दे मुनि ध्यानमें लीन हो गये। ध्यान छूटनेपर पूछा—उसने कहा दस बार मुझे ऋतु-धर्म हुआ है, इससे आशोर्वाद दिया कि प्रथम पुत्र दस सिरवाला होगा और 'केसी' से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा जो बड़ा ज्ञानी और हरिभक्त होगा। रावण, कुम्भकर्ण और शूर्पणखा कैकसीसे हुए और विभीषण 'केसी' से हुए। (वीर)

प० प० प्र०—प्रत्येक कल्पमें रावण 'दसमुख' क्यों और रामावतारके पिता 'दशरथ' ही क्यों? इन प्रश्नोंका समाधान केवल आध्यात्मिक विचारसे ही ठीक-ठीक होता है। तथापि भौतिक दृष्टिसे भी ये नाम यथार्थ हैं। जिसका रथ दसों दिशाओंमें जहाँ चाहे जा सकता है, वह दशरथ है। दशमुखका अर्थ स्पष्ट है। दशमुख विश्रवा मुनिका ही पुत्र होता है। 'विशेषः श्रवः (कीर्तिः) यस्य स विश्रवाः' जो विशेष विख्यात विश्रुत होता है उसका पुत्र।

अध्यात्मपरक अर्थ—दशरथ—दशयुक्तः रथो यस्य—दशरथः। जिसके रथमें दशेन्द्रियरूपी घोड़े रहते हैं वह दशरथ है। जीव ही दशरथ है। 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। इन्द्रियाणि हयानाहुः॥' (कठ० ३। ३-४) पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय ही जीव दशरथके शरीररूपी रथके घोड़े हैं। रथका सारथी बुद्धिमान् और कुशल होता है तभी वह रथको इष्टस्थलतक ले जाता है और रथी कृतकृत्य होता है। बुद्धि सारथी है और मन लगाम है—'बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनो प्रग्रहमेव च', 'मनोरथानामगतिर्न विद्यते।' दशरथजीका रथ स्वर्गादि लोकोंमें भी जाता है, जीवके मनोरथोंकी गति अकुण्ठित ही होती है। भौतिक वस्तुस्थिति आध्यात्मिक अर्थानुकूल ही है।

जीव दशरथ अजपुत्र है। अज है ब्रह्म, ईश्वर। और 'ईश्वर अंस जीव अबिनासी', 'आत्मा वै पुत्रनामासि', 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः', 'जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः।' दशरथ जीवकी पत्नी महारानी कौसल्या ही होती है। कुशलस्य भावः कौशलम्। वह है सुमति। और 'जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना।' सद्गति, मोक्ष, भक्ति प्राप्त करनेके उत्तम अधिकारी जीवका प्रतीक 'दशरथ' है।

'दशमुख'। इस शब्दका अर्थ 'दशरथ' के समान ही है। जिसके दशेन्द्रियरूपी मुख होते हैं वह ही दसमुख है। दशमुख भी दसों दिशाओंमें, स्वर्गादि लोकोंमें जा सकता है। 'मुखमुपाये प्रारम्भे, उपाये गेहादिमुखे' (हैमः)। मुख-गृहका द्वार। दस इन्द्रियाँ देहरूपी घरके दस दरवाजे हैं। 'इंद्री द्वार इरोखा नाना।' इन इन्द्रियरूपी दस मुखोंसे ही जीव भोग भोगता है। दशमुख विषयी है। विवेकी 'धर्मधुरंधर गुननिधि ग्यानी। हृदय भगति मति सारंग्यानी॥' ऐसा जीव दशरथ है और विषयी, निशाचरवृत्तिवाला दुर्जन जीव दशमुख है।

दशमुख विश्रवस् मुनिका पुत्र है। श्रवःश्रुतिः, श्रुतिमें, वेदोंमें विशेष करके जो श्रुत है वह है आत्मा—ब्रह्म। दशमुखकी पटरानी 'मय' दानवकी 'तनया' है। मय अत्यन्त मायावी दानव है। 'तनु विस्तारे' उसकी तनया मयदानवके गुण-दोषोंका विस्तार ही करेगी। दशमुख कुमतिवाला जीव है।

'बुद्धिकी मुख्य तीन वृत्तियाँ होती हैं। वही कौसल्याजी, सुमित्राजी और कैकयीजी हैं। कौसल्याजी=शुद्ध सात्त्विक बुद्धि-वृत्ति। मानसमें कौसल्याजीका चरित्र ऐसा ही चित्रित किया गया है। सुमित्राजी राजस-सात्त्विक हैं, यह भी मानसमें अच्छी तरह पाया जाता है। कैकयी तामस-सात्त्विक हैं, मानसमें यह भी स्पष्ट दिखाया है। बुद्धिवृत्तिके भेद अनेक हैं, अतः दशरथजीकी तथा दशमुखकी भी अनेक भार्याएँ हैं। मानसमें संख्याका उल्लेख नहीं है। वेदान्तसार-अभंगरामायण (मराठी—प्रज्ञानानन्दकृत) में समग्र रामायण अध्यात्मपरक अर्थसे भरा हुआ बताया है। [आत्मरामायणमें भी सब रामायण अध्यात्मपरक है। वर्षों हुए जब मैंने उसे कहीं देखा था। पा० सं०]

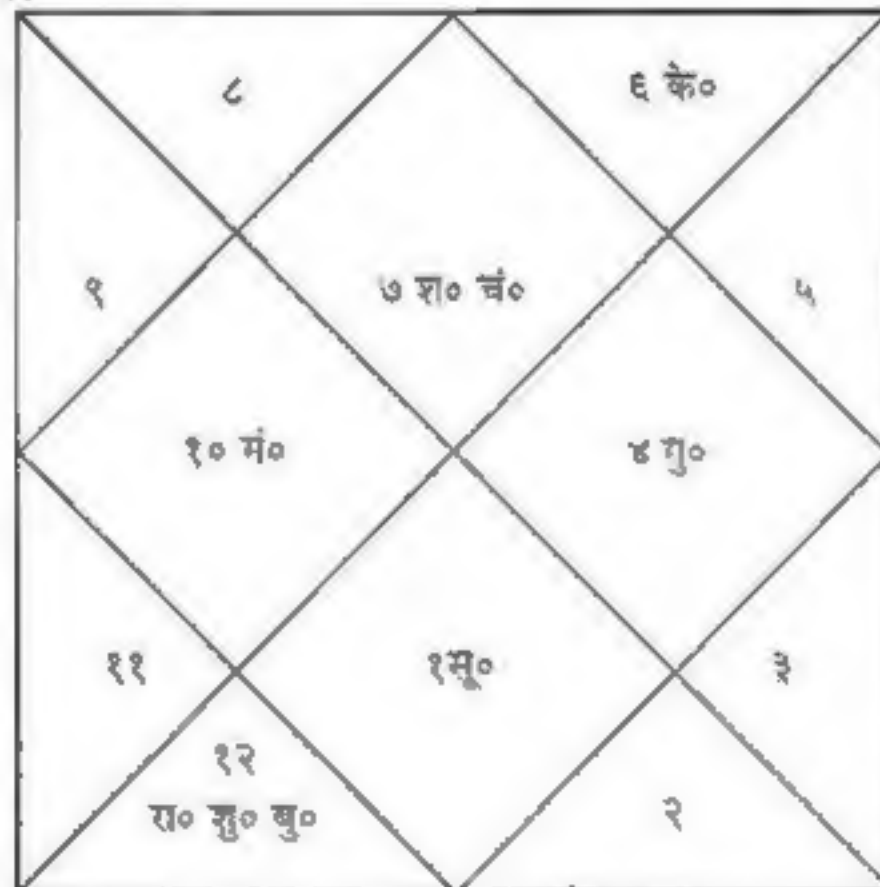
'रावन नाम' इति। दशाननने जब कैलास उठाया तब भवानीजीको डरी हुई देख शिवजीने अपने पदाङ्गुष्ठसे पर्वतको दबाया जिससे दशाननके बीसों हाथ पर्वतके नीचे दब गये और वह जोर-जोरसे रोने

लगा, तबसे उसका नाम रावण हुआ। दशमुख नाम रूपानुसार रखा गया और रावण नाम उसके प्रतापानुसार है। उपनिषद्में रावण नामके अर्थ इस प्रकार मिलते हैं—‘रामपत्नी वनस्थां यः स्वनिवृत्त्यर्थमाददे ॥ १७ ॥ स रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावणः ।’ ऊपर दिया हुआ इतिहास ‘रावात् च रावणः’ अर्थानुसार ‘श्रीगुरुचरित्र’ ग्रन्थमें और पुराणोंमें उपलब्ध है। वाल्मी० रा० उत्तरकाण्ड सर्ग १६ ‘रावण-नाम-प्राप्ति’ में ऊपर दी हुई कथा ही विस्तारसे है। दशानन एक सहस्र वर्ष रोता रहा था, इत्यादि। यथा—‘संवत्सरसहस्रं तु रुदतो रक्षसो गतम् । ततः प्रीतो महादेवः शैलाग्रे विष्ठितः प्रभुः ॥ ३६ ॥ मुक्त्वा चास्य भुजान् राम प्राह वाक्यं दशाननम् । प्रीतोऽस्मि तव वीर्यस्य शौण्डिर्याच्च दशाननम् ॥ ३७ ॥ शैलाकृतान्तेन यो मुक्तस्त्वया रावः सुदारुणः । यस्माल्लोकत्रयं चैतद्राक्षितं भयमागतम् ॥ ३८ ॥ तस्मात्त्वं रावणो नाम नाम्ना राजन् भविष्यसि । देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले ॥ ३९ ॥ एवं त्वामभिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम् ।’

इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्म-नाम नहीं है। जन्म-नाम दशानन ही था।

टिप्पणी—५ (क) राजा, उसका भाई और मन्त्री तीनों राक्षसयोनिमें जाकर भाई हुए। इन तीनों भाइयोंके जन्म, नाम और गुण कहे। ‘भएउ निशाचर’ यह जन्म, ‘रावन’ नाम, ‘वीर बरिबंडा’ अर्थात् रावण वीरोंमें श्रेष्ठ था यह गुण कहा। ‘भयउ सो कुंभकर्ण’ यह जन्म, कुम्भकर्ण नाम और ‘बलधामा’ अर्थात् कुम्भकर्ण बलवान् था यह गुण कहा। ‘भयउ विमात्र बंधु’ यह जन्म, ‘नाम विभीषण’ और ‘विष्णु भगत विद्यानिधाना’ यह गुण कहे। (ख) तीनों भाइयोंके जन्म क्रमसे कहे। प्रथम रावण, तब कुम्भकर्ण, तब विभीषण। इसी क्रमसे छोटाई-बड़ाई जना दी। रावण ज्येष्ठ, उससे छोटा कुम्भकर्ण और कुम्भकर्णसे छोटा विभीषण है। (ग) धर्मरुचि विभीषण हुआ। धर्मरुचिमें कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों थे। ‘नृप हितकारक सचिव सयाना’ के ‘सयान’ शब्दसे ‘ज्ञानी’ कहा। ‘सचिव धर्मरुचि’ के ‘धर्मरुचि’ से कर्मकाण्डी और ‘हरि पद प्रीति’ से उपासक सूचित किया। वैसे ही राक्षसयोनिमें विभीषण होनेपर भी उसमें ये तीनों गुण हुए। (‘धर्मरुचि जासू’ देहलीदीपक है, इस तरह) ‘धर्म’ से कर्म, ‘विज्ञान’ से ज्ञान और ‘विष्णुभक्त’ से उपासना कही। [मन्त्रीका जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी था। निशाचर होनेपर भी वह हरिभक्त हुआ। भक्तिका संस्कार नहीं मिटता, यथा—‘ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति बावड़ विहंग बर ॥’ (७। ७९) (प्र० सं०)]

वि० त्रि० ने दक्षिण भारतके एक महाविद्वान् वी० सूर्यनारायणरावके रायल हारोस्कोप नामक पुस्तकसे रावणकी यह कुण्डली उद्धृत की है—

रावण-जन्मके समयका निर्णय उत्तरकाण्ड ६४ (८) में लिखा गया है।

रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे ॥ ६ ॥

काम रूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर बिगत बिबेका ॥ ७ ॥

कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाइ बिस्व परितापी ॥ ८ ॥

दो०—उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप।

तदपि महीसुर त्वाप बस भए सकल अघरूप ॥ १७६ ॥

शब्दार्थ—कामरूप=इच्छारूप धारण करनेवाले। जब जैसी कामना हो वैसा रूप धर लेनेवाले। जिनस (जिन्स, फा०)=किस्म, प्रकार, जाति। बिगत=विशेष गया हुआ; रहित। परितापी=दुःख देनेवाले। अमल=निर्मल। वेदाग।

अर्थ—राजाके जो पुत्र और सेवक थे वे (ही) बहुत-से भयंकर राक्षस हुए ॥ ६ ॥ वे सब कामरूप, खल, अनेक प्रकार और जातिके, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, निर्दयी, हिंसा करनेवाले, पापी और संसारभरको संताप देनेवाले हुए। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७-८ ॥ यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलस्त्यकुलमें उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणोंके शापवश वे सब पापरूप हुए ॥ १७६ ॥

टिप्पणी—१ 'रहे जे सुत सेवक' इति। (क) राजाका हाल कहकर अब परिवारका हाल कहते हैं। 'रहे जे सुत' का भाव कि राजाके सम्बन्धसे ये सब भी राक्षस हुए। इसीसे सर्वत्र राजाका सम्बन्ध दिखाते जाते हैं। यथा—'भूप अनुज अरिमर्दन नामा।', 'सचिव जो रहा', 'रहे जे सुत सेवक नृप केरे।' (ख) 'सुत सेवक' कहनेका भाव कि जो पुत्र थे वे पुत्र हुए और जो सेवक थे वे सेवक हुए। 'सेवक' की गणना परिवारमें है। यथा—'अतिहि अयाने उपखानो नहि बूझैं लोग, साहही के गोत गोत होत है गुलाम को।' (क० ७। १०७) अपना गोतिया, अपना परिवार कहा जाता है। [श्रीयन्त्रराज-पूजनमें श्रीविभीषण, अङ्गद, हनुमान्जी आदि सेवक होते हुए भी परिवार माने गये हैं। वैसे ही राजाके सेवक उसके परिवार हैं। (रा० प्र०)] (ग)—'घोर'—ब्राह्मणका शाप अति घोर है, यथा—'प्रभु महिदेव त्वाप अति घोरा।', इसीसे ये सब 'घोर' हुए। 'भए निसाचर घोर' कहकर जनाया कि राक्षस जन्म लेते ही घोर हुए, यथा—'देखत भीमरूप सब पापी।' 'घनेरे' से पाया गया कि भानुप्रतापके पुत्र और सेवक बहुत थे; यथा—'सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा ॥'—ये सब राक्षस हुए। इसीसे 'घनेरे' कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'कामरूप' कामरूप हैं अर्थात् अनेक रूप धारण करते हैं। खल हैं अतः जगत्में उपद्रव करते हैं। यथा—'करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया ॥' 'जिनस अनेका' अर्थात् अनेक प्रकारके हैं। किसीका मुख हाथीका-सा, किसीका व्याघ्रका, किसीका वृषभका, किसीका शूकर, गर्दभ, श्वान आदिका-सा है। यथा—'खर स्वान सुअर सुकाल मुख'। बहु जिनस प्रेत पिसाच' बरनत नहि धनै।' (१३) पुनः 'कामरूप' से छली जनाया। भाव कि अनेक रूप धरकर छल करते हैं। कामरूप होनेसे विश्वको सताना उनके लिये सरल हो गया। 'खल' कहकर खलोंके अनेक अवगुणोंसे युक्त जनाया। यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेयी। जरहिं सदा परसंपति देखी ॥' (७। ३९-४०) 'जे बिनु काज दाहिनेहु कायें' (१। ४) राजाके सुत, सेवक, मन्त्री, सेनापति और सेना इत्यादि अनेक प्रकारके सेवक थे, इसीसे अनेक प्रकारके राक्षस हुए, अतः 'जिनस अनेका' कहा। (ख) 'कुटिल भयंकर' स्वभावसे कुटिल हैं और शरीर भयंकर है; यथा—'देखत भीमरूप सब पापी।' इससे जनाया कि भीतर-बाहर दोनोंसे खराब हैं। 'बिगत बिबेक' अर्थात् इनमें सत्त्व और रजोगुणका लेश भी नहीं, केवल तमोगुण है। पुनः भाव कि मन कुटिल है, तन (आकृति) भयङ्कर है और अज्ञानी हैं। (ग) ब्रह्मजैसे रावणका जन्म कहकर उसके गुण कहे, वैसे ही निशाचरोंका जन्म कहकर उनके लक्षण कहे। कामरूप आदि सब उनके लक्षण हैं।

टिप्पणी ३—'कृपा रहित हिंसक सब' इति। (क) 'कृपा रहित' भाव कि जहाँ कृपा करनेका हेतु उपस्थित है, कृपा अवश्य करनी चाहिये, वहाँ भी कृपा नहीं करते। यथा—'सपनेहु जिन्ह के धरम

न दायी। 'हिंसक सब पापी' का भाव कि जिसने हिंसा की वह सब पाप कर चुका। यथा—'पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।' (७। ४१), हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहिं कवनि मिति।' (१८३) (ख) सब अवगुण क्रमसे कहे। कृपारहित हैं अतः हिंसक हैं, निर्दयो ही हिंसा करते हैं। हिंसक हैं इसीसे पापी हैं क्योंकि हिंसाके समान पाप नहीं। पापी हैं, इसीसे विश्वपरितापी हैं। विश्वपरितापीसे जनाया कि विश्वमें उनसे कोई जीत नहीं सकता, यथा—'एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय।' इन विशेषणोंसे जनाया कि विश्वको परिताप देनेमें ये आनन्दानुभव करते थे। जो किसी एकको दुःख दे उसका नाम न लेना चाहिये और ये तो विश्वपरितापी हैं, इसीसे इनके नाम नहीं लेते, इनका वर्णन नहीं करते। विश्वको दुःख देना महान् पाप है, यथा—'विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा।' पापी पृथ्वीका भार होते हैं। (ग) 'बरनि न जाय' क्योंकि पापीका वर्णन न करना चाहिये। यथा—'एहि लागि तुलसीदास इनकी कथा कह्य एक है कही।'।

टिप्पणी ४—'उपजे जदपि पुलस्त्य कुल'।' इति। (क) 'जदपि' का भाव कि ऐसे कुलमें जन्म होनेसे उपर्युक्त अवगुण न होने चाहिये थे। पुलस्त्यकुल पावन अर्थात् शुद्ध है, पवित्र है। अमल है अर्थात् कुलमें कोई दोष नहीं है। अनूप है अर्थात् इस कुलकी कोई उपमा नहीं है। पावनादि क्रमसे कहे। पावन है अतः निर्मल है, और निर्मल है, इसीसे अनूप है। 'तदपि' का भाव कि कुलीन अधम काम नहीं करते पर ये पावन कुलमें उत्पन्न होकर अपावन हुए, निर्मल कुलमें मलिन हुए और अनुपम कुलमें तुच्छ हुए। उत्तम कुलमें जन्म लेनेपर भी 'अघरूप' हुए। वंशका प्रभाव प्रायः अवश्य पड़ता है पर इनमें वंशका गुण न आया। ['पावन अमल अनूप', यथा—'रिधि पुलस्ति जसु बिमल मयंका। तेहि ससि महँ जनि होहु कलंका॥' (५। २३) भाव कि ये सब कुलमें कलंकरूप हुए।] (ख) 'महिसुर भ्रातृ बस'—यह उत्तम कुलमें होनेपर भी अघरूप होनेका हेतु बताया। इससे जनाया कि विप्रशाप अधिक प्रबल है, इसीसे विप्रशापका प्रभाव पड़ा, कुलका प्रभाव न पड़ा। विप्रशापके कारण कुलका प्रभाव न पड़ा। 'अघरूप' का भाव कि कुल पावन आदि है, पर रावणादि पापी हैं, इनके सब काम कुलधर्मके विपरीत हैं। 'अघरूप' कहनेसे पावन, अमल, अनूप तीनोंके विपरीत अपावन, मलिन और तुच्छ विशेषण इनमें घटित हुए। पुलस्त्य मुनिके कुलमें और हों राक्षस! यहाँ 'द्वितीय विषम अलङ्कार' है।

कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र नहीं बरनि सो जाई ॥ १ ॥

गएउ निकट तप देखि बिधाता। माँगहु बर प्रसन्न मैं ताता ॥ २ ॥

करि बिनती पद गहि दससीसा। बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ ३ ॥

हम काहू के मरहिं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—उग्र=उत्कृष्ट, प्रचण्ड, भयंकर, कठिन। बारे=छोड़कर, बचाकर; सिवा। (यह शब्द सं० 'वारण निवारण' निषेधसे बना जान पड़ता है)।

अर्थ—तीनों भाइयोंने अनेक तथा अनेक प्रकारके परम उग्र तप किये। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ तपको देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये। (और बोले—) हे तात! मैं प्रसन्न हूँ, बर माँगो ॥ २ ॥ रावणने बिनती कर चरण पकड़कर (ये) वचन कहे—'हे जगदीश्वर! सुनिये। हम बानर और मनुष्य (इन) दो जातियोंको छोड़कर किसीके मारे न मरें ॥ ३-४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'बिबिध तप' यह कि उलटे लटककर झूले, पञ्चाग्नि तापे, जल-वृष्टिका दुःख सहा, जलशयन किया, उपवास किये, अङ्ग काटकर हवन किये, इत्यादि। (ख) पुनः भाव कि तीनोंमेंसे किसीने किसी प्रकारका किया, किसीने किसी प्रकारका किया। इससे 'बिबिध' तप कहा। 'कीन्ह' तीनिहुँ भाई' से सूचित हुआ कि तीनों भाइयोंने एक साथ तप करना प्रारम्भ किया। इससे यह भी पाया गया कि तीनों भाई एक संग कुछ ही दिनोंके आगे-पोछे पैदा हुए, तीनोंमें थोड़े ही दिनोंको छोटाई-बड़ाई